

از وجہ ۳۸۸ تا جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۸ء تا ستمبر ۱۹۶۹ء

مجلۂ علمیہ و دینیہ

الحق

ہی

پوہتی جلد

مُرتبہ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ

شائع کردہ

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ٹک ضلع پشاور

مغربی پاکستان

اس منیمہ میں الحق کے سال چہارم کے تمام مضمون نگار حضرات کے اسماء گرامی اور مضامین کی فہرست حروف تہجی کی ترتیب سے دی گئی ہے۔ جو حضرات الحق کا قائل رکھنا چاہیں جیسا کہ اربابِ ذوق اور علمی قدر دانوں سے امید ہے، وہ اس فہرست کو اپنی جلد کے آغاز میں لکھالیں۔

لہ دعوت الحق

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

اکثرہ خشک

ماہنامہ

جمادی الثانی ۱۴۳۹ھ
ستمبر ۱۹۶۹ء

جلد نمبر: ۴
شمارہ نمبر: ۱۲

استغنیٰ بیک

۲	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ	نقش آغاز (سوار و پرند کا اختلاف)
۶	اکابر علماء	علماء کا مشترکہ بیان
۸	ایڈیٹر	سخنہائے گفتی
۹	حضرت علامہ مولانا شمس الحق انصاری مدظلہ	سائیں اللہ اسلام
۲۵	مولانا سید عبدالشکور ترمذی	اسلام میں معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل
۳۲	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی	عابی اہل اللہ کے علوم و معارف
۴۲	مولانا سعید الرحمن علی	مولانا شاہ اسماعیل شہید
۴۹	سمیع الحق	مدنی شیخ کی مجلس میں (عزائمات)
۵۳	مولانا غلام محمد بی اے کراچی	ابوالحسنات سید عبداللہ حمید آبادی
۵۹	مولانا عبداللہ شاہ نقشبندی کراچی	مولانا عبدالغفور مدنی کا سفر آخرت
۶۳	ادارہ	مولانا اسعد مدنی کی آمد
۶۴	قارئین	افکار و تاثرات (قارئین کے خطوط)

مغربی پاکستان سالانہ چھ روپے فی پرچہ ۶۰ پیسے

مشرقی پاکستان سالانہ بذریعہ ہوائی ڈاک آٹھ روپے، فی پرچہ ۷۵ پیسے

غیر کاغذ سالانہ ایک روپہ

بدل اشتراک

کتابت: المصنفین

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس ایشیاء سے چھپا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانہ اکٹھ خشک سے شائع کیا۔

علامہ کرام کے باہمی ذاکریت اور مفاہمت کے سلسلہ میں ہر اگست کہ
حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق حفظہ اللہ ایامک کراچی تشریف لائے
کو واپسی ہوئی۔ واپسی پر آپ نے اس سلسلہ میں جو تاثرات تحریر فرمائے
ہیں اسے بامید غور و خوض دونوں طرف کے اکابر اہل علم کی خدمت میں
پیش کیا جا رہا ہے۔

اور

چند دنوں سے اخبارات اور رسائل میں علماء دیوبند کے درمیان اختلافات کا چرچا ہے۔
لادینی عناصر اس اختلاف کو اغراض مشرورہ کی خاطر اچھاال رہے ہیں۔ علماء حق کے درمیان اختلاف
کی تبلیغ وسیع ہونے کی صورت میں دین اور دینی مقاصد کو جس شدید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس
سے ہر حساس مسلمان کو پریشانی ہوگی۔ خود دونوں طرف کے اکابر علماء کو اس صورتحال کے پیدا ہونے
جاسنے سے شدید تشویش ہے۔ مگر صورتحال بگڑتی جا رہی تھی، اس ناچیز کو بھی کافی دنوں سے ان
حالات نے سوخت و اضطراب اور بے چینی میں ڈال دیا تھا کہ باطل سے ہر نماز پر ٹٹ کر بٹھنے
والے اور کلمہ حق کہنے والے علماء دیوبند ہی تو ہیں، اگر ان کی تمام صلاحیت اور اجتماعی تنظیمیں قریبی
ایک دوسرے سے تصادم میں مشغول ہو جائیں تو باطل نظریات رکھنے والے اصحاب اور جماعتوں
کو یکسر قی سے اپنی فاسد اغراض کو پورا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور لادینی عناصر اپنے خبیث
مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علماء حق کے اختلاف ہی میں انہیں اپنی کامیابی نظر آتی ہے چنانچہ
درپردہ ان عناصر ہی کی ریشہ دوانیوں سے اختلاف کی یہ صورت شدت اختیار کرنے لگی ہے۔
حسن اتفاق سے علماء کی ایک نئی تنظیم کے سلسلہ میں ان دنوں کراچی میں مشرقی پاکستان کے چند
مہر کردہ علماء جمع ہوئے تھے، جنہیں اس صورتحال کا احساس تھا۔ مولانا اطہر علی صاحب مشرقی
پاکستان اور ان کے رفقاء کے بار بار اصرار اور تقاضا اور اکابر کے مشورہ پر یہ ناچیز بھی کراچی حاضر ہوا
تاکہ دونوں طرف کے اکابر علماء کو باہم بیٹھ کر ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے اور پھر مفاہمت کی
کوئی صورت نکالنے کا موقع مل جائے۔

کراچی کے ان مذاکرات میں ملک کے دونوں حصوں سے دونوں طرف کے اکابر علماء نے
شرکت کی ناچیز کے علاوہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری، حضرت
مولانا احتشام الحق نقوی، حضرت مولانا اطہر علی صاحب (کشمور گنج) مولانا مفتی دین محمد صاحب، ڈھاکہ۔

حضرت مولانا مفتی محمد صاحب، حضرت مولانا غلام غفران صاحب ہزاروی، حضرت مولانا محی الدین صاحب ایڈیٹر مدینہ ڈھاکہ وغیرہ نے شرکت کی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیالات سے یہ چیز واضح ہو کر سامنے آگئی کہ اصل مقصد سب کا اعلان کلمۃ اللہ اور اسلام کا نفاذ ہے۔

مگر طرین کار اور سیاسی موقف میں کچھ اختلاف ہے، گویا درحقیقت اس نزاع کی حقیقت نزاع لفظی کے سوا کچھ نہیں بشرطیکہ فریقین ایک دوسرے کو غلط سمجھ کر ٹھنڈے دل سے ایک دوسرے کے خدشات اور شبہات کو سمجھنے اور اس کے رفع کرنے کی کوشش کریں۔

سوشلزم، اشتراکیت اور کمیونزم کے خلاف اسلام ہونے پر سب متفق ہیں کوئی ایک بزرگ بھی ایسا نہیں جو اسے تاویل وغیرہ کے ذریعہ یا کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے برداشت کرنے یا اس سے مصالحت کرنے کا روادار ہو، کوئی بھی اس ملک میں کسی بھی ازم کا تسلط نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کئے گئے اس ملک میں نظریہ پاکستان، نظام شریعت اور اسلامی آئین کے مکمل تنفیذ کے علاوہ کوئی اور ازم نافذ ہو، خواہ اقتصادیات یا معاشیات ہی میں کیوں نہ ہو کوئی بھی عالم کسی بھی ازم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مزدور اور کسانوں کے حقوق، محتاجوں اور مساکین کو بنیادی مزدوریاں جیا کرنے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں۔ اسلام میں جس قدر حقوق مزدور کسان، اجیر و مستاجر کیلئے ہیں ان کی ادائیگی پر سب متفق ہیں، اور سب مانتے ہیں کہ اسلام نے جس جامع اور مکمل طریق سے ہر طبقہ کے مسائل کو حل فرمایا ہے اور مختلف پیرایوں میں ترغیب و ترہیب کے ذریعہ اسکی ادائیگی کی تکلیف کی ہے، کوئی بھی ازم اس کا عشر عشر بھی نہیں کر سکتا۔ ان ازموں میں فریب اور دھوکہ کے سوا کچھ بھی نہیں، تمام انسانی صلاحیتیں اور کسب و تصرف کے نتائج و ثمرات ایک بڑے سرمایہ دار میں جو شکل حکومت اور پارٹی انسانوں پر مسلط رہتا ہے میں مرکوز ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ ازم ملک اور قوم غریب و امیر لیبر یا صنعت کار سب کے حقوق چھین کر انہیں ایک جاہل و سنگدل ڈکٹیٹرانہ نظام کے شکنجہ میں دیدیتے ہیں۔

دوسری طرف اسلام ہے جس نے حلال اور جائز ذرائع و وسائل کے اندر رہ کر اپنی قوم اور صلاحیت کے ذریعہ حصول دولت کے راستے بھی کھلے رکھے۔ اور اجیر و مستاجر، مزدور اور کسان سب کے حقوق بھی متعین کر دیئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرمائی: المصلوۃ و ما ملکت ایمانکم۔ نماز قائم رکھو اور اپنے زیر دست لوگوں سے حسن سلوک اور احسان کیا کرو۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

هَذَا أَخُوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَادَ لَكُمْ
أَخُوًّا تَحْتَ يَدَيْكُمْ فَطَبَعَهُ
مَائِطُهُمْ وَلَيْسَ بِمَائِطِهِمْ

یہ ملک تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں
تمہارے قبضہ میں دیدیا ہے۔ پس جس کے تصرف
میں کوئی بھائی برتر نہ ہو اسے وہی کھلائے جو خود
کھلائے اور وہی پہنائے جو خود پہننا ہو۔

حضرت کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اسکی اجرت اُسکا پسینہ خشک ہونے سے قبل ادا کر دیا کر
مزدور اور ملک پر اس کی طاقت اور ہمت سے زیادہ برجستہ ڈالو اور اگر کام زیادہ سپرو کیا تو خود
بھی اسکا ساتھ بٹھاؤ۔ تاکہ سارا بوجھ اس پر نہ پڑے۔ حضرت کا ارشاد ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے
جو رعایا اور زیر دستوں سے حسن سلوک کا برتاؤ کرتا ہے۔ اس قسم کی ہزاروں ہدایات کی موجودگی میں
یہبر کے حقوق سے کون انکار کر سکتا ہے۔

بہر تقدیر علماء اس پر متفق ہیں کہ محتاجوں، یر اور کسانوں کا کوئی حق بھی غصب نہ ہونے پائے
اور جو بھی اسلامی حقوق ہیں ان کو دلائے جائیں اور یورپ کا مروجہ ظالمانہ مستبدانہ سرمایہ داری نظام
معاشرہ سے ختم کر دیا جائے۔ البتہ طریق کار کا فرق ہے، ایک فریق کی رائے ہے کہ موجودہ لیبر
اور کسان تنظیمیں کیساتھ تعاون کیا جائے، اور انہیں اپنے اثر میں لے لیا جائے، ورنہ خطرہ
ہے کہ یہ لوگ لادینیت کے علبردار عناصر اور نااہل لوگوں کے پڑ فریب نعروں میں آکر اشتراکیت
اور سوشلزم کے قمر مذلت میں جاگریں گے۔ یہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہوگا۔ اور یہ صورت ملک
اور مذہب کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اس کا ظہور ریٹ گھسٹ، قتل و غارت
کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ولا مغللہ اللہ کذلک۔

دوسرا فریق کہتا ہے کہ کسی لیبر تنظیم سے تعاون کی بجائے اسلام کا معاشی نظام سامنے
رکھا جائے اور ان کو اپنی اسلامی تنظیموں میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ یعنی بجائے لیبر اصول
اور تنظیموں کے خالص اسلامی تنظیم کے ماتحت شریعت کے دئے ہوئے حقوق کے حصول اور
تخلف میں لگ جائیں۔ شریعت کے مکمل نفاذ کے لئے جدوجہد کی جائے تاکہ یہ ملک امن و امان
اور اسلامی عدل و انصاف سے مستفید ہو اور خلافت راشدہ کے نقش قدم پر چلنے کی فضا
پیدا ہو سکے، الغرض لیبر اور مزدور کے حقوق کا کسی کو انکار نہیں۔ مگر اسی کے حصول کے طریق کار
میں اختلاف ہے جو ایک فکری اختلاف ہے جس میں اجتہادی طور پر یا سیاسی بصیرت اور تجربہ

کے لحاظ سے کسی ایک فریق کو ٹوکر تو ہو سکتی ہے مگر نفس مسئلہ میں کوئی جھگڑا نہیں۔

اب رہا سرمایہ داری کا مسئلہ تو اس بارہ میں مکمل اتفاق ہے کہ جو سرمایہ ظلم و تعدی، سود، منگٹنگ، بلیک، ملاوٹ، اشتکار و اکتار اور جبر و تہریا و دوسرے ان ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو جو یورپ میں رائج ہیں، سب حرام ناجائز اور قابل گرفت ہے، مگر ایک مطلب سرمایہ داری کی مخالفت کرنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی حلال اور جائز ذرائع سے پیدا کردہ دولت کا بھی مالک نہ ہو بلکہ حکومت یا کوئی تنظیم ہر چیز کی مالک ہو تو کوئی بھی عالم دین اسے صحیح نہیں کہہ سکے گا۔ اگر شخصی ملکیت کی نفی ہو جائے تو پھر اسلام کے وہ تمام قوانین اور احکام شرعیہ معطل ہو کر رہ جائیں گے، جو زکوٰۃ صدقات، حج، صدقہ، فطر، وصیت، ہبہ اور میراث وغیرہ سے متعلق ہیں۔

جب کوئی شخص مال کا مالک نہیں تو وہ کب اس قسم کے تعارفات کر سکتا ہے۔ ۱۔ الغرض ملکیت ختم کرنے کی یہ صورت تو کسی بھی لحاظ سے اسلام کی رو سے قابل برداشت نہیں، البتہ سرمایہ داری کی ان مذموم شکلوں کا شریعت سختی سے محاسبہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، اور خدا اور اس کے بندوں کے حقوق سے اس مال اور دولت میں غفلت برتی جاتی ہو۔ اسلام کے نزدیک سرمایہ داری کی دو قسم ہیں۔ ایک مذموم اور ایک جائز جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے چاہے وہ دوسو درہم کیوں نہ ہو وہ کنز ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ اور آیت: **وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّعْصَةَ وَلَا يَنْفِقُونَ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** کی منہ میں دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اور اس کے علاوہ اس کے تمام حقوق منتشرہ اور اگلے جائیں، مثال کے طور پر اس میں رشتہ دار و اقارب غریب اور محتاج، یتیم اور مسافر مریض اور بے روزگار کی ضروریات کا لحاظ کیا جائے ایسا سرمایہ محمود اور ذریعہ سرزندگی دارین و رضائے خداوندی ہے۔ حلال ذرائع سے پیدا کردہ ایسا مال کتنا ہی کیوں نہ ہو وہ کنز نہیں اور نہ ایسا سرمایہ قابل مذمت ہے۔ باقی رہا ایسی حلال اور جائز سرمایہ داری کے لئے فضا پیدا کرنا اور ناجائز استحصال اور بھام ذرائع سے کسب زر سے روکنا، تو اس کا مکمل علاج تو اسلامی نظام کے نفاذ میں ہے۔ اسلامی حکومت ہر ناجائز ذریعہ غصب ظلم اور چوری و دہشتی سے حاصل شدہ مال چھین کر اصل حقداروں کو دے سکتی ہے۔ البتہ جائز اور حلال ذرائع سے حاصل شدہ مال کا مالک اس کا مالک ہی رہے گا۔ الغرض سرمایہ داری کی جائز شکل سے کسی عالم کو انکار نہیں، اور ہر عالم کو یورپ کے مروجہ اس سرمایہ دارانہ نظام سے نفرت ہے جس کے ہلکے اثرات سے پوری دنیا گراہ رہی ہے جب اس مسئلہ میں بھی اختلاف نہیں، مقصد سب کا احیاء دین اور براہ شریعت

ہے۔ صرف طریق کار کا فرق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ارشاد نبویؐ اختلاف امتی رحمتہ کی رو سے اخلاص پر مبنی اختلاف امت کیلئے موجب خیر بن جائے۔ اس صورت میں اس اختلاف اور نزاع کو اتنا اچھالنا قطعاً نامناسب ہے۔ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھاٹنے سے مجموعی حیثیت سے تمام علماء کے وقار عظمت اور اس سے بڑھ کر خود اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا، جن باطل فرقوں اور لادینی عناصر سے ہمیں خطرہ ہے وہ اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر بھیجی میں سے بچ کر نکل جائیں گے، ایسے نازک ترین دور میں جب ملک و ملت کو اندرونی اور بیرونی غیر دینی تحریکات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارا باہمی اختلاف اور ایک دوسرے پر الزام اور جواب الزام میں وقت ضائع کرنا مجموعی حیثیت سے دین کیلئے سخت مضر ثابت ہوگا، جسکے نتیجہ میں خداوند کریم کے ہاں شدید محاسبہ کا سامنا کرنا پڑیگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے قلوب کو ایک دوسرے کے بارہ میں صاف کر کے پورے اخلاص للہیت اور حرم و احتیاط سے کام لیتے ہوئے دین کیلئے کام کرتے رہیں۔ خواہ طریق کار میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو، اول تا آخر اسلام ہی کو تمام جدوجہد اور قربانیوں کا مقصود بنائے رکھیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ اکابر علماء نے گراہی کے مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک اپنے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کسی دوسرے پر تقریروں میں یا اخباری بیانات میں حملہ نہیں کرے گا، اور ہر فرقہ دوسرے کا احترام باقی رکھے گا۔ اس مقصد کیلئے ایک رابطہ کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے جو مفاہمت اور مصالحت کے مذاکرات جاری رکھے گی۔ حق تعالیٰ اس کمیٹی کی رہنمائی فرمائے اور کئی اتحاد اور مفاہمت کی کوئی صورت اپنی خاص دستگیری سے ظاہر فرمادے، اور ہم سب کو کلمہ اسلام پر شیر و شکر ہو کر جمع ہونے اور کام کرنے کی توفیق دے کیونکہ سرچشمہ فیض اور منبع علم سب کا ایک ہے، مسلک و مشرب میں اتحاد ہے۔ مقصد سب کا ایک ہے، اتحاد کی ضرورت کا سب کو احساس ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ فریقین اٹھارہ اخلاص سے کام لیکر ایک نقطہ پر جمع نہ ہو سکیں۔ دونوں طرف سے وابستہ تمام حضرات اور جماعتوں کے کارکنوں سے بھی مردانہ التماس ہے کہ اپنے اکابر کے اس معاہدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی قسم کی ایسی بیان بازی سے قطعی احتراز برتیں جس سے فریقین کی عظمت اور احترام کو نقصان پہنچتا ہو اور عوام میں شکار اسلام اور اہل علم کی تضحیک اور استخفاف کی صورت پیدا ہو سکتی ہو۔ اسید طرح اپنی نالائقی اور بے مالگی کے پچھے احساس کیساتھ دونوں طرف کے اکابر سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ ایسی تمام صورتوں سے دین کے مفاد کی خاطر قطعی طور پر الگ ہو جائیگی کوشش کریں، جو فریقین کیلئے ایک دوسرے سے اتحاد اور مصالحت کی راہ میں رکاوٹ اور بدعتی اور خدشات کا موجب بن سکتی ہیں۔ میری یہ گزارشات محض دینی دوا اور اکابر اہل علم کے مشفقانہ برتاؤ اور ناچیز سے حسن ظن رکھنے پر مبنی ہیں کسی بھی ذاتی رجحانات کا اس میں قطعی دخل نہیں، امید ہے اسے جذبہ خیر خواہی پر عمل کیا جائے گا۔

اکابر علماء کا مشترکہ بیان

یکم ستمبر کو کراچی میں باہمی مفاہمت کے سلسلہ میں حسب ذیل علماء کرام کے درمیان ایک بندہ مکر سے ہیں
ذاکرات ہوئے جو کئی گھنٹے تک جاری رہے۔ ان مذاکرات کے بعد حسب ذیل مشترکہ بیان
جاری کیا گیا۔ جو شریک: اشاعت ہے۔

کچھ روز کے بعض اخباری بیانات اور اسلام دشمن عناصر کی ریشہ دوانیوں سے جمعیت
علماء اسلام کے رہنماؤں کے مابین جو اختلافات اور کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اس کو دور
کرنے اور باہم ایک دوسرے سے قریب کرنے کیلئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مولانا محمد یوسف بنوری صاحب، مولانا اطہر علی صاحب، مولانا عبدالحق حقانی صاحب
اور مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی پر مشتمل یک کمیٹی مفتی محمود صاحب، اور مولانا
غلام غوث ہزاروی صاحب کی منظوری سے قائم کی گئی ہے۔ یہ کمیٹی مفاہمت اور
مصالحت کے مذاکرات جاری رکھے گی۔

بر دست اس کمیٹی کے ارکان اور مفتی محمود صاحب و مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب
سے بالائتفاق اعلان کیا ہے کہ مفاہمت کی گفتگو جاری رہے۔ فریقین میں سے ہر
ایک اپنے اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کسی دوسرے پر تقریریں یا اخباری بیانات
میں جھگڑے نہ کریں اور ہر فریق دوسرے کا احترام باقی رکھے۔

۱۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ۲۔ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب

۳۔ مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی ۴۔ مفتی محمود صاحب

۵۔ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب ۶۔ مولانا عبدالحق صاحب حقانی اکوڑہ خٹک

۷۔ مولانا اطہر علی صاحب کشور گنج مشرقی پاکستان

حضرت علامہ شمس الحق صاحب انجمنی مدظلہ
معد شعبہ تفسیر جامعہ اسلامیہ بہاول پور

سائنس اور اسلام

سائنس فلسفہ اور مذہب کا دائرہ کار

سائنس فلسفہ اور مذہب | قدمت کی مادی کائنات میں جو قواعد و ضوابط کار فرما ہیں، جدید دور میں انکی دریافت کا نام سائنس ہے۔ سائنس لاطینی لفظ ہے جس کا معنی ہے جاننا یعنی علم اور جو قوانین مادہ سے ماہذا الہا سے متعلق ہیں ان کا نام فلسفہ ہے۔ قدیم یونانی فلاسفہ اول کہ حکمت طبعی یا طبیعیات سے تعبیر کرتے تھے۔ اور دوم کہ حکمت انہیات یا حکمت اعلیٰ کے نام سے نامزد کرتے تھے اور ان مدلول اور ان کے علاوہ ریاضی کے تمام اقسام اور اخلاقی، منزلی، اور سیاسی مدنی قوانین سب کو فلسفہ کے نام سے موصوم کرتے تھے۔

دور جدید میں سائنس کے ذرائع علم | عصر حاضر میں مسرعات میں فیصلہ کن قوت تجربہ اور استقراء ہے تجربہ اور استقراء اگر تمام اور وسیع ہو تو اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ اور اگر ناقص ہو تو فیصلہ میں غلطی کا امکان ہے۔ مثلاً قدیم تجربات فلاسفہ یونان اور حکماء یورپ کے یہ تھے کہ زمین ساکن ہے اور جدید تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین گردش کرتی ہے۔ جس سے پہلے تجربات غلط ثابت ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سابق تجربات ناقص تھے۔ اس کے علاوہ کبھی موجودہ تجربہ کے خلاف مستقبل میں نیا تجربہ ظہور میں آجاتا ہے جس سے پہلے تجربہ کا حکم باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی وقت یہ تجربہ تھا کہ تصاویر سینیما غیر متحرک ہیں، لیکن اس کے بعد سینیما میں تصاویر کے متحرک ہونیکا نیا تجربہ شاہدے میں آیا جس سے پہلے تجربہ کا حکم غلط ثابت ہوا، اسی طرح پہلے وقت میں سینیما کی تصاویر متحرک تھیں مگر ناظرین جتنی جتنی برقی نہیں تھیں۔ اس وقت تجربہ تھا کہ تصاویر سینیما اگرچہ متحرک ہیں، لیکن ناظرین اور برقی نہ والی نہیں لیکن اس کے بعد کے تجربہ سے ان تصاویر کا ناظرین

ہرنا بھی ثابت کیا جس سے پہلا حکم باقی نہیں رہا۔ پھر مادی سائنس کے فیصلے جس احساس پر مبنی معلوم ہوتے ہیں، اور ان کو قطعی اور غیر مشکوک سمجھا جاتا ہے، وہ سو فیصدی حسی نہیں۔ محسوسات اگرچہ خارج ہیں موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ موجود نہیں، بلکہ ہمارے اندر صرف شعوری کیفیات موجود ہیں۔ اور شعور نہ جسم سے نہ محسوس اور نہ محسوس کر اس سے اتصال ہے، کیونکہ اتصال دو جسموں میں پایا جاتا ہے غیر جسم اور جسم میں نہیں پایا جاتا۔ مزید برآں محسوس پر حکم لگانا صرف جس کا فیصلہ نہیں بلکہ عقل و فکر کے بھی اس میں دخل ہے۔ مثلاً ہم نے آنکھ سے آم کے دانہ کو دیکھا جس کی وجہ سے شدت بھری اور ہوا کے ٹکراؤ نے مائع اعصاب کے ذریعہ ہم میں آم کی ایک شعوری کیفیت پیدا کر دی۔ اس سے قبل ہماری عقل میں دانہ آم کا ایک کلی نقشہ موجود تھا۔ ہماری عقل نے اس کی نقشہ کو محسوس آم کی کیفیت شعوری پر منطبق کیا، اور اس انطباق کے تحت یہ حکم لگایا کہ یہ آم ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ محسوسات کے متعلق جب قدر فیصلہ صادر ہوتے ہیں ان میں بھی عقل کو دخل ہے۔ عقل اگر صاف ہو تو ایک حد تک یہ فیصلہ صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن اگر عقل میں تعصب اور دہم کی آمیزش ہو تو حقیقت مبہم ہو جاتی ہے اور فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جبکی عمدہ مثال مغربی مستشرقین کی تصنیفات میں جن میں وہ اسلام قرآن اور صاحب قرآن کو عقل اور بصیرت کی اس عینک سے دیکھتے ہیں، جس پر صلیبی جنگوں کا متعصبانہ غلاف پڑھا ہوا ہے۔ اس عینک کے تحت ان کو اسلام قرآن اور صاحب قرآن سے متعلق تمام روشن حقائق سیاہ نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں عقلی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی۔

فلسفہ غیر مادی کائنات جو حواس کے تجربہ سے خارج ہے۔ مثلاً خالق کائنات صفات مادی اور مابعد الموت کے انسانی احوال ان کے متعلق صرف عقل و دماغ سے کوئی مضابطہ یا قانون بنانا۔ اسی طرح لطیف اشیا، عائد اعمال و افلاک کے جسم و قیاس کے متعلق عقل و فکر کے ذریعہ کوئی فیصلہ کرتا یہ سب فلسفہ کہلاتا ہے۔ مذکورہ امور میں عقل محض کے فیصلے صرف آخر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں اکثر تضاد و ملحدتنا قضا پیدا ہوتا ہے۔ فلسفہ مشرقی فلسفہ اشرافی اور فلسفہ یورپ کے فیصلوں اور قوانین میں باہم تناقض ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عقلی معلومات کا آخذ حقیقت حسی معلومات ہیں اور مذکورہ امور مادیات سے متعلق ہیں۔ اس لئے عقل حجب ان سے متعلق کوئی قانون بنا سکے گی، تو محسوسات رنگ میں بنائگی اور نامحسوس کو محسوس پر قیاس کرے گی۔ اس لئے ایسے فیصلے میں ضرور غلطی واقع ہوگی۔ مثلاً یہ فیصلہ کہ مادہ کائنات

اذنی ہے کیونکہ اگر وہ اذنی نہ ہو تو وہ عدم محض اور خالص نیستی سے وجود میں آیا ہوگا۔ اور عدم سے کوئی چیز وجود میں نہیں آسکتی۔ کیونکہ پوری کائنات جو پوری ذریت (مادہ) سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں محسوسات میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ کوئی چیز نیست سے ہست ہوئی ہو۔ برتن مٹی سے، میز لکڑی سے، تلوار لہجہ سے، عمارت پوسٹہ اینٹ سینٹ گارڈر لکڑی وغیرہ سے تیار ہوتی ہیں۔ مگر مادہ اگر پیدا شدہ ہو تو اس سے قبل جب کوئی مادہ تھا ہی نہیں، تو وہ خالص عدم سے کس طرح وجود میں آیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ فلسفہ کا یہ فیصلہ بر عقلی کہلاتا ہے۔ درحقیقت محسوسات سے ماخوذ ہے، یعنی خدا سے غیر محسوس کے فعل و عمل کو انسان محسوس کے فعل و عمل پر قیاس کیا گیا کہ انسان چونکہ نیست سے ہست نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ نیست سے کوئی چیز پیدا کر دے۔ مگر باخلاق کو مخلوق پر قیاس کیا گیا۔ حالانکہ خالق کائنات قدیسی ذات ہے، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر قیاس کرنا غلط ہے۔ باقی جو مخلوق ہے جس میں من و بعد اٹھا سکتا ہے۔ لیکن ایکسچیوٹیوٹی نہیں اٹھا سکتی۔ اب اگر حیوانوں کی کائنات یا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر دے کہ چونکہ ہم میں من و بعد نہیں اٹھا سکتے تو باقی بھی نہیں اٹھا سکتا تو یہ فیصلہ قطعاً غلط ہوگا۔

اسی طرح اگر انسان جو خالق کی نسبت اس سے بھی بہت کم ہے، جس قدر حیوانی باقی سے کم ہے یہ فیصلہ کر دے کہ چونکہ ہم انسان نیست سے کوئی چیز ہست نہیں کر سکتے تو خدا بھی نہیں کر سکتا، تو یہ فیصلہ غلط ہی ہوگا۔ حیوانی تو پھر بھی باقی کے ساتھ بہت کم ہے، اور میں شریک ہے، مدلول جسم ہیں، دونوں حیوان ہیں، لیکن انسان کہ تو خدا سے کوئی تناسب نہیں۔ لہذا یہ قیاس غلط ہے، اور اس قیاس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں اور نہ ہی ایسی لیبارٹری ہے کہ جس میں ہم خدا کی قوت کا تجزیہ و تحلیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہر حقیقت واقعہ کے لئے مثال موجود کا مطالبہ ہی سرے سے درست نہیں۔ جارج پنجم کی تاجپوشی کا جشن دہلی میں ہوا، لیکن شاہ ایران انگلستان میں سے اور کسی بادشاہ کا جشن تاجپوشی دہلی میں منعقد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں جارج پنجم کے جشن تاجپوشی کا دہلی میں ہونا شہیر نہیں کرتا۔ جب تک مجھے کوئی اور مثال ایسی نہیں پیش کی جاتی کہ انگلستان کے کسی اور بادشاہ کی تاجپوشی بھی دہلی میں ہوئی ہے، تو کیا اس مطالبہ مثال سے اصل واقعہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ قطعاً نہیں۔ یہی حال مادے کا ہے۔ مادہ آخر آفرینش میں عدم سے وجود میں آیا۔ ازاں بعد پوری کائنات مسلسل مادہ کی ترتیب سے پیدا ہوتی چلی گئی۔ لہذا نیست سے ہست کا وجود صرف ایک واقعہ ہے۔ اور وہ بھی اجسام عدم کی تخلیق سے قبل عبور وقت نہ انسان

مٹا نہ دیگر کائنات مادہ بن چکنے کے بعد جس قدر تخلیقی واقعات ہیں، وہ سب ہست سے ہست ہونے کے واقعات ہیں۔ اس لئے جس زمانے میں انسان جسے سبب وہ ہست سے ہست ہونے کے واقعات کو دیکھتا ہے، اُن سے وہ یہ نتیجہ کیونکر نکال سکتا ہے کہ عالم اجسام کی تخلیق سے قبل آغاز تخلیق مادہ کے وقت بھی نیست سے ہست ہونے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب اگر پھر بھی مادہ میں سے کوئی امر ار کرے کہ نیست سے ہست ہونے کے واقعہ کا مزد ہمیں مشاہدہ کر دیا جاسکے تو جواب یہ ہے کہ تم ہم کو اس زمانہ میں سے جاد میں زمانہ میں تخلیق اجسام عالم سے قبل جو ہر مادہ کی تخلیق ہو رہی تھی تو ہم مشاہدہ کرنے کے لئے بھی تیار ہیں۔ یہ مطالبہ مشاہدہ ایسا ہے کہ کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ ہیں دارا اور سکندر کی جنگ کا مشاہدہ بیسویں صدی میں کرارہ دینہ ہم نہیں مانتے تو اس کے جواب میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں اس زمانہ مکان میں پہنچاؤ جہاں اور جس وقت یہ جنگ ہوئی تھی، تو مشاہدہ کر دیا جائے گا۔ تاہم اسکندر فردوس یونانی نے نیست سے ہست ہونے کی صحت پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ علامہ ابن مسکیہ نے اپنی کتاب الفوائد الکبریٰ میں اسکی رائے واضح الفاظ میں نقل کی ہے۔ کہ موم کی شکل اگر گول ہو اور پھر ہم اس میں تصرف کو کے مربع شکل میں تبدیل کریں تو پہلی صورت و شکل کر دی معدوم ہو کر دوسری صورت مربع وجود میں آئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مربع صورت عدم سے وجود میں آئی۔ پہلی صورت میں نہیں بنی۔ بلکہ وہ گم ہو گئی تو جب صورت عدم سے وجود میں آسکتی ہے تو مادہ بھی عدم سے وجود میں آسکتا ہے۔ کیونکہ جو ہری مادہ بسیط اجزاء ہیں جو ہر حالت میں کوئی نہ کوئی صورت رکھتے ہیں۔ کوئی مادہ صورت سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی صورت مادہ کے بغیر موجود ہو سکتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مادہ اور صورت دونوں آغاز تخلیق میں عدم سے وجود میں آئے۔ میرے نزدیک مادہ بین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ اہل نے مخلوق بالذات اور مخلوق بالواسطہ میں فرق نہیں کیا۔ تمام مادی اجسام مخلوق بالواسطہ ہیں کہ وہ مادہ کے واسطہ سے خالق کائنات سے خلق ہوئے ہیں، لیکن خود مادہ کسی دوسرے مادہ سے مخلوق نہیں ہوا۔ بلکہ خالق کائنات نے براہ راست اسکو خلق کیا کیونکہ اگر ہر مادہ سے کے لئے مادہ مزدی ہو تو تسلسل محال لازم آئے گا، جو فلسفہ کے لحاظ سے درست نہیں۔ اسکی مثال یہ ہے کہ انسان مثلاً زید بالواسطہ کلام کرتا ہے، یعنی زبان کے ذریعے تکلم اور نطق کرتا ہے، لیکن خود زبان بالذات ناظر اور متکلم ہے۔ زبان کے ہونے میں وہ کسی دوسری زبان کی محتاج نہیں، بلکہ بالذات ناظر ہے اسی طرح اجسام مادیہ مخلوق ہونے میں مادہ کے محتاج ہیں لیکن مادہ مخلوق ہونے میں کسی دوسرے مادہ

کا محتاج نہیں۔

مذہب | مذہب ان امور سے متعلق ہے، جو سائنس اور فلسفے کے دائرے سے خارج ہیں۔ سائنس کا دائرہ مادیات ہیں اور فلسفے کی بنیاد کلیات اور تخنیات ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ یونانی اور یورپی فلسفہ چونکہ غیر یقینی تھا اس لئے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا۔ لیکن سائنس چونکہ مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہے۔ اس لئے مذہب اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ خیالی بالکل غلط ہے۔ مذہب اور سائنس میں مقابلہ اس وقت ہوتا۔ جب دونوں کا دائرہ عمل ایک ہوتا۔ لیکن مادیات اور نامادیات دو مختلف دائرے ہیں جن میں مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سائنس جن چیزوں کا اثبات یا ابطال کرتا ہے۔ مذہب کو ان سے بالکل سروکار نہیں، عناصر کس قدر ہیں، پانی کن چیزوں سے مرکب ہے، ہوا کا کیا وزن ہے، روشنی کی رفتار کیا ہے۔ زمین کے کس قدر طبقات ہیں۔ مذہب کو ان سے کچھ تعلق نہیں، مذہب جن چیزوں سے بحث کرتا ہے، مثلاً یہ کہ خدا ہے، اور مرنے کے بعد ہر قسم کی زندگی ہے۔ اور نیکی اور بدی ہے۔ اور ان کے نتائج ثواب و عقاب ہیں۔ ان میں کوئی چیز ہے جسے سائنس ہاتھ لگا سکتی ہے۔ سائنس دان اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو بن کا علم نہیں یا یہ کہ یہ چیزیں تجربہ اور مشاہدہ سے باہر ہیں۔ اور ہمیں صرف ان چیزوں کا علم ہو سکتا ہے جو تجربہ میں آ سکتی ہیں۔ لیکن حقیقت تاشناسوں نے عدم علم سے علم عدم سمجھ لیا۔ حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کے دائرے میں تمام وہ امور داخل ہیں جو تہذیب انفس اور تزکیہ قلب اور اصلاح فرد اور اصلاح معاشرہ سے متعلق ہوں۔ یا اجتماعی اور سیاسی زندگی کی اصلاح سے وابستہ ہوں۔ اس بناء پر مذہب کے لئے ضروری ہوا کہ وہ مادیات کے متعلق بھی احکام غیر دشر صادر کرے کہ فلاں فلاں حیرانات کا کھانا جائز ہے اور فلاں فلاں کا ناجائز ہے۔ دودھ کا پیا ہلکا جائز ہے اور شراب کا ناجائز ہے۔ تجارت کی فلاں صورتیں جائز ہیں اور فلاں ناجائز ہیں۔ شرکی کاروبار جائز ہے اور سود ناجائز معاشری نظام کے تحت فلاں صورتیں جائز ہیں اور فلاں صورتیں ناجائز ہیں۔ جنگ اڑانہ ظلم اور انانیت عدل کے لئے جائز اور جہاد ہے۔ اور اس کے خلاف ناجائز فرد اور جماعت کی فلاں قسم کی آزادی جائز اور فلاں ناجائز ہے۔ ایسے تمام احکام اور حدود جو مذہب حقیقی نے مقرر کئے ہیں ان سے مقصود اصلاح معاشرہ، تہذیب نفس اور عادلانہ نظام کا قیام ہے، یہ معاملہ کہ انسان کے کن افعال سے مدح انسانی کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور کن سے مدح میں فساد کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اور کن افعال میں مدح کیلئے

نہر ایسے اثرات موجود ہیں۔ اور کہیں میں تریاقی اثرات۔ یہ سبب احمد سائنس کی دسترس سے باہر ہیں۔ اگر کلام شبلی میں یورپ کے سائنسدانوں کے اقرازی حوالہ جات درج ہیں کہ روح اور منشاء حیات انسانی کی حقیقت کی دریافت سے پروٹی کے سائنس دان عاجز ہیں۔ لہذا قدرتی طور پر روح اور روح سے سرزد اعمال کی خاصیات کی دریافت خالق روح اور خالق انسان کے دائرہ علم میں داخل چیزیں ہیں۔ جس کا حقیقی فیصلہ مذہب یا الہام ہی کر سکتا ہے۔ نہ مادی علوم جن کی بڑی دلیل یہ ہے کہ مادی علوم کے علمبرداروں نے جب بھی اپنی حدود سے تجاوز کر کے فیزی اور الہامی علوم میں مخالفانہ مداخلت کی۔ تو انسانی معاشرہ انکی اس مداخلت سببے جاسے درہم برہم ہوا۔ اور بالآخر حقیقی مذہب کے قوانین کی طرف ان کو مجبوراً جھکنا پڑا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یورپ مادی علوم کی بدہوشی میں مادی علوم کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر اسلام پر جو اعتراضات کئے اور جن مسائل کو نشانہ طعن بنایا۔ آج قدرتی ضروریات کی وجہ سے خود انہوں نے اپنی یہ غلطی عملاً محسوس نہیں کی کہ ان کی تمام علمی کادشیں بنی امی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیش کردہ خدائی قوانین کے آگے بے وقعت ثابت ہوئیں۔ یورپ نے عدلی انفرادی اور اجتماعی کی غرض سے اسلام کے مقدس قانون جہاد پر اعتراض کیا۔ لیکن گذشتہ دو جنگوں میں اپنی بات کے ٹک کے لئے خون کی ندیاں بہانے اور کروڑوں مکانات کو خاکستر بنامینے کو عملاً صحیح قرار دیا۔ یعنی یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کرنے کے لئے جنگ جائز اور ذنب ظلم کے جہاد ناجائز ہے۔ برقت شدید ضرورت اسلامی قانون طلاق کا یورپ نے مسخر کر لیا۔ لیکن نظرت کی گہری ضرورتوں نے ان کو اس قانون کے تسلیم کرانے پر اس قدر آمادہ کیا۔ کہ ضرورت اور بے ضرورت سب صورتوں میں طلاق کا سلسلہ یورپ اور امریکہ میں اس قدر پیچھا گیا ہے کہ یورپ میں فی آٹھ نکاح ایک طلاق اور امریکہ میں فی چار نکاح ایک طلاق تک ذیت پہنچی۔ اسلام کے قانون تحریم شراب اور تحریم سرور کو یورپ نے مانع ترقی سمجھا۔ لیکن شراب کی ٹاکٹری تحقیقات کے بعد حبیب شراب کے ہر ملک اثرات ظاہر ہوئے تو امریکہ نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ۱۹۳۴ء میں بندش شراب کا اعلان کر دیا۔ لیکن بزم دگناہ پھیلانا آسان کام ہے۔ روکنا مشکل ہے۔ اس لئے امریکہ کے تمام انتظامات بندش شراب سبب اثر ثابت ہوئے، اور شراب نوشی کی چلائی ہوئی گاڑی ٹرک نہ سکی اور امریکہ اس میں ناکامیاب ہوا۔ سو نے جب سرمایہ دارانہ نظام کو بہن دیا، اور عوام کی اخلاقی اور معاشی حالت تباہ ہوئی تو حقیقتیں یورپ نے اسکی قباحت کا احساس کیا۔ لیکن جو قبیح چیز ایک بار معاشرے کا جڑ بن جائے اس کا ہٹانا حکومت کی جن کی بات نہیں۔ پیغمبر اور نبی کی

تعلیم سے ایسا ممکن ہے۔ لیکن حکومت کے قانون سے یہ ممکن نہیں کہ جو برائی معاشرے کی بڑ میں داخل ہو جائے اسکو اکھیڑ کر دور پھینکا جائے۔ اسلامی قانون میں عورتوں پر اصلاح معاشرہ کے لئے بعض قطری پابندیاں لگائی گئیں ہیں۔ یورپ نے اس کو دو بدوشت اور بربریت کی یادگار سمجھا۔ لیکن جب یورپ کی بے رگام آزادی اور معنی آوارگی نے وہ شکلیں پیدا کیں کہ جن کے اثر سے عائلی زندگی تباہ ہوئی اور بہت شہروں سے عورتوں کی بے لگامی سے تنگ اگر خودکشی اختیار کی۔ تو لاڈسی کو اپنی کتاب ”دین“ میں یہ لکھنا پڑا کہ عورتوں کی آزادی سے پیاشہ مشکلات کا داند مل رہا ہے کہ عورت کو رانا یا ان مشرق (مسلم تو نہیں) کی لگائی میں کنٹرول کیا جائے۔

سائنس اور مذہب کی دشمنی کا آغاز کب ہوا | یورپ نے عرب اور اندلس کے مسلم سائنس دانوں سے علم حاصل کیا ورنہ اگر مسلمانوں کے ذریعہ یورپ کو سائنس کی روشنی نہ پہنچتی، تو اب تک یورپ کی حالت وہی ہوتی جو افریقہ کی وحشی اقوام کی ہے۔

صنعت

کاغذ | یورپ پر عربوں کا بڑا احسان کاغذ کا مداق ہے۔ کاغذ کے اصل موجد چینی تھے، لیکن باقاعدہ کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ مسلمانوں نے ہارن الرشید کے زمانہ میں ۸۰۰ء میں بغداد میں قائم کیا اس کے بعد مسلمانوں نے دیگر بڑے بڑے شہروں میں بھی کاغذ سازی کے کارخانے قائم کئے۔ مثلاً دمشق، مصر، نیشاپور، شیراز، خراسان، مراکش، غرناطہ، قرطبہ، سسلی وغیرہ۔ لیوان، تندن عرب ۸۳۰ء میں لکھتے ہیں کہ کاغذ پہلی ٹکمی ہونی تحریر جو سلسلہ میں ٹکمی گئی تھی اور جو دہلی کے کتب خانے میں محفوظ ہے، یہ کاغذ عربوں سے خریدا گیا تھا۔

قطب نما | قطب نما بھی عربوں کی ایجاد ہے، یہ آلہ فردن ادلی کے تمام تجارتی درجنگی بہاؤوں میں لگا ہوا تھا۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ ہمارے بہاؤ جہاں سے چین تک جاتے تھے۔ جب یہ چیزیں ہم سے یورپ کو دیں۔ تو اس کو میک کو لمبس بجا اٹلس کی لہروں کو پھیرتا ہوا امریکہ جا پہنچا، اور واسکو ڈے گاما نے ہندوستان دریافت کیا۔

بارود | مسلمان صدیوں سے بارود استعمال کرتے تھے، سسلی اور چین کے کارخانوں میں دیگر اسلحہ جنگ کے علاوہ ایک مسالہ بوتلوں میں بھرا جاتا تھا، جنہیں مشینوں کے ذریعے دشمنوں پر پھینکا جاتا تھا۔

توپ | توپ کو پہلے افریقہ کے سردار یعقوب نے ۱۲۰۵ء میں استعمال کیا۔ یورپ کے مرتد بارود کے موجد راجر بنکن کو قرار دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ لیکن نے بارود سازی ایک عربی کتاب الکیمیا الحرقہ جلاسنے والی گیس کے سیکھی تھی۔ ملاحظہ ہو تمدن عرب ص ۲۳ مصنف فیضان۔

کلاک اور گھڑیاں | امدن الرشید نے شاریمان کو ۱۲۰۵ء میں جو تحائف دئے اس میں ایک گھڑی بھی تھی۔ سلطان کامل نے فریڈرک کو جو تحائف ۱۱۹۹ء میں دئے اس میں ایک گھڑی تھی جس میں شمس و قمر حرکت کرتے تھے۔ اور طلوع اور غروب کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ درہر گھنٹہ پر ٹن ٹن کی آواز آتی تھی۔

برنی جہاز | دل ڈیران ایچ آف فیتھ ص ۲۹ میں لکھتا ہے کہ سپین کے مسلم سائنس دان نے تین چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اول مینک کاشیشہ۔ دوم وقت تاپنے والی گھڑی جو کھیلوں اور دوڑنے میں استعمال ہوتی تھی، سوم ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔

چیچک کا ٹیکہ | یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ۱۲۰۵ء میں لیڈی ورٹل مارٹنگ نے مسطظلیہ جاکر چیچک کا ٹیکہ سیکھا۔ ملاحظہ ہو میراث عرب ص ۳۴ مصنف ڈریپر۔ بعض کارگیاں اسی قیمتی چیزیں بناتے تھے، ہوا مراد بھی خرید نہیں سکتے تھے۔ امدن الرشید کا وزیر اعظم یحییٰ بن خالد برکی بازار سے گزرا۔ اس کی نظر ایک مرصع صندوق پر پڑی۔ اس نے پسند کیا۔ اور خریدنے کا ارادہ کیا۔ لیکن قیمت پر اتفاق نہ ہو سکا۔ یحییٰ ستر لاکھ درہم دیتا تھا۔ اور دکاندار زیادہ مانگتا تھا۔ ایچ آف فیتھ ص ۳۱

مہ خشب | خشب ترکستان میں ایک گادس کا نام تھا، جہاں حکم بن ہاشم نے دعوے نبوت کیا۔ اس نے ایک چاند بنایا تھا جو غروب آفتاب کے بعد فوراً ایک کنوئیں سے نکلتا تھا۔ اور تقریباً سو مربع میل علاقہ کو رات بھر منور کرتا تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے ڈوب جاتا تھا۔ اس ایجاد کا کمال یہ تھا کہ کوئی موسم بھی ہو، جوہنی سورج کا آخری حصہ پنہاں ہوتا وہ چاند نکل آتا۔ آدھی رات کو عین سر پر آ جاتا۔ اور رفتہ رفتہ اس رفتار سے واپس جاتا کہ اس کا آخری کتاہ کنوئیں میں غائب ہو کہ سورج نکل آتا۔ سورج سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے۔

پھوڑا مہ خشب کی طرح دست قضا نے خود شید بھی اس کے برابر نہ ہوا تھا

مطلب یہ ہے کہ دست قضا یعنی خدا نے سورج کو حکم دیا کہ مہ خشب کی طرح نکلے اور ڈوبے، اور صورت یہ تھی کہ ابھی وہ حسن و جمال میں میرے محبوب کے برابر نہ ہوا تھا۔ مہ خشب کا موجد مدعی نبوت بغداد میں ملازم تھا اس نے بغداد میں سائنس پڑھی تھی مسلمانوں کی سائنس کی ہمارے کا یہ کمال اس

وقت تھا۔ جبکہ یورپ واسے کھالیں پہنتے تھے اور جنگی دشتیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ مسلمانوں نے سائنس میں اتنی ترقی کی تھی کہ انہوں نے ابن الہشیم پیدا کیا جو دو سو کتابوں کے مصنف ہیں اور جس نے بطلیموس اور اقلیدس کے اس نظریہ رویت کی تردید کی کہ رویت اس شعاع سے ہوتی ہے جو آنکھ سے نکل کر مرنی تک جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ مرنی کا عکس آنکھ تک آتا ہے۔ فل ڈیوران ایچ آت فیتہ کے مسئلہ پر لکھتے ہیں۔ راجحین موجد مد بین جو طبیعات میں بلند مقام رکھتا ہے، لیکن اگر ابن الہشیم نہ ہوتا۔ تو راجحین کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ ابن الہشیم حسن بن حسن بن الہشیم بصرہ کا رہنے والا ہے۔

علم الکیمیا | جابر بن حیان علم کیا کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے۔ علم کیا پر اس نے سو کتابیں لکھی ہیں۔ اسکی کتاب الکیمیا کا لاطینی اور فرانسیسی میں ترجمے ہو چکے ہیں مسٹر ابودس نے جابر کی نو کتابوں کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔

میڈیکل سائنس | اس فن کے مجدد محمد بن زکریا رازی ہیں۔ جو دو سو کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایک کتاب چمپک اور غرہ پر لکھی ہے۔ جو لاطینی اور دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوئی۔ ایک کتاب زمین کی ساخت پر لکھی۔ اور ایک کتاب اس پر لکھی کہ زمین فصائیں کیوں مطلق ہے۔ اسکی کتاب الحادی بیس جلدوں میں ہے۔ جسکا انگریزی ترجمہ ۱۸۶۶ء تک چالیس مرتبہ چھپا۔ یعقوب کندی ۱۰۵۵ء نے سائنس کے مختلف شعبوں پر ۲۵ کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح ابو نصر محمد بن فارابی ۱۰۱۵ء سے فلسفہ اور سائنس کے مختلف شعبوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے کشف الظنون میں ایک سو چودہ تصانیف کے نام درج ہیں۔ ابن سینا ۱۰۳۷ء سے ۱۰۹۷ء ایک سو پندرہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ طب میں قانون چودہ جلدوں میں لکھی۔ پندرہویں صدی کے اخیر میں تیس مرتبہ شائع ہوئی۔ یہ کتاب صدیوں تک یورپ کے نصاب میں داخل رہی۔ ڈاکٹر ولیم آسٹر القانون کو طب کی بائبل کہا کرتا تھا۔ ابن طفیل، ابوبکر بن عبد المالک بن محمد بن طفیل ۱۱۸۵ء غرناطہ کے طبیب اور فلسفی جو بعد میں وزارت کو پہنچے۔ انکی تمام تصانیف پادریوں نے جلادی تھیں۔ صرف اس کا ایک فلسفیانہ ناول جی بن یقظان باقی رہ گیا۔ اس کتاب کو ایڈورڈ پکاک نے لاطینی میں منتقل کیا۔ اس کا ڈچ ترجمہ ۱۹۲۲ء میں روسی ترجمہ ۱۹۲۲ء میں اور سپینی ترجمہ ۱۹۳۴ء میں ہوا۔

الغرض اگر مسلمان سائنس دانوں کی تاریخ لکھی جائے، تو صرف ان کے ناموں کے لئے کئی جلدیں درکار ہیں۔ مسلمان سائنس دان صرف یونانی سائنس دانوں کو زندہ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ

جدید سائنسی تحقیقات کے موجود تھے۔ رابرٹ ریچالڈ تشکیل انسانیت میں لکھتا ہے۔ سائنس سے مراد تحقیق کی نئی روح، تفتیش کے نئے طریقے اور پیدائش اور مشاہدے کے نئے اسلوب ہیں، جن سے یونانی بے خبر تھے۔ اس روح اور ان اسالیب کا یورپ میں رائج کرنے کا سہرا عربوں کے سر ہے۔ طحطاہ تشکیل انسانیت ص ۲۴۷ اور ص ۲۴۸ میں لکھتے ہیں کہ اگر عرب نہ ہوتے تو عصرِ رواں کی مغربی تہذیب جنم نہ لیتی۔ یورپی نشو و نما کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں اسلامی تہذیب کا یقینی سراغ نہ مل سکے۔ یہ صحیح ہے کہ عربوں نے کوئی کاپرنیکی یا نیوٹن پیدا نہیں کیا۔ لیکن عربوں کے بغیر کاپرنیکی یا نیوٹن کا پیدا ہونا بھی ناممکن تھا۔ تشکیل انسانیت ص ۲۴۷۔

ڈاکٹر ڈبیر لکھتے قرآن و سنی میں سائنس کی ترقی مسلمانوں کی ہدایت تھی۔ اس وقت عیسائی دنیا پر پل وادام کی تاریکی محیط تھی، اور انہیں علمی مشاغل کی برائمت نہیں لگی تھی۔ ملاحظہ ہو کتاب معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۷۱ بریچالڈ لکھتے ہیں۔ بازنطینیوں نے ہزار سال گزار دیے اور تہذیب اور ارتقا میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ جس روشنی سے چراغ تہذیب پھر روشن ہوا وہ رومی و یونانی ثقافت کے ان شراروں سے نہیں نکلی تھی جو یورپ کے کھنڈروں میں سگ رہے تھے۔ بلکہ آئسے عرب اپنے ساتھ لائے تھے۔ ص ۲۵۱

آرنلڈ لکھتے ہیں۔ عربی کتابوں کے سینکڑوں تراجم یورپ کی بریاد زمین پر بارش بن کر برسے اور مختلف شعبہ ہائے علم نے انگڑی لی۔ میراث اسلام ص ۳۵۱۔ لیان کا قول ہے یورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی۔ یورپ میں عربوں کے علوم سپین، سسلی اور اٹلی کی راہ سے پہنچے اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نہ مل دیا جاتا۔ تو یورپ کی حیاۃ ثانیہ کئی سو سال پیچھے ہٹا پڑتی ہے۔ تمدن عرب ص ۵۱۳

فریڈرک دوم نے مسلمانوں کے علم سارے یورپ میں پھیلائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ملک اس کے زیر نگین نہ تھے۔ اس میں بھی علمی تحریک پیدا ہو گئی۔ اور وہ یورپ جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابن رشد کے فلسفہ ابن ابیکار کے علم نباتات، البراقع کے علم جراحی ابن العوام کے علم زراعت ابن الخطیب کے علم تاریخ سے آشنا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ عصرِ رواں کی تمام ایجادات و برکات عربوں کے طفیل ہیں۔ طحطاہ ایس پی سکاٹ از اخبار الاندلس ترجمہ ہسٹری آف دی ورلڈ اپارٹ جلد ۲ ص ۵۵، ص ۵۶۔ یہ حقیقت ہے کہ علم الفلک و ریاضیات کے بانی یحییٰ بن ابی منصور رصد کا محمد بن ابراہیم فرارسی محمد بن جابر تباری جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر بطلمیوس زندہ ہوتا۔ تو ان کی تحقیقات کی

داد دیتا۔ علی بن یحییٰ اسی طرح لابی محمد بن موسیٰ خوارزمی جو یورپ کے باہرین ریاضیات کے بالواسطہ استاد ہیں۔ علم جغرافیہ کے بانی ابن فرزدہ۔ صاحب کتاب المسالک والممالک ہیں۔ جو پنجاب یونیورسٹی میں محفوظ ہے اور ایک نسخہ مکتبہ ظاہریہ دمشق میں ہے۔ دوم جغرافیہ مالک ابن داؤد یحویٰ جسکی کتاب البلدان سے بڑھ کر کوئی جغرافیائی کتاب نہیں۔ یہ کتاب لندن میں چھپی ہے اور ایک نسخہ قلمی مکتبہ ظاہریہ دمشق میں موجود ہے۔ اسی طرح اصطخری مقدمہ عقوس ابن حریث ابن جبیر باقوت حموی کی کتابیں جو عہد عباسی میں لکھی گئیں۔ یورپ کے لئے مشعل راہ ہیں۔ تہذیب و تمدن اسلامی حصہ دوم اختر ندوی ص ۹۹ بحوالہ نکسن لٹریچر سٹری ص ۱۹۱ و ڈوزی جلد دوم ص ۱۵۴ میں لکھا ہے کہ آج تک کوئی ملک ایسا نہیں جس کے باشندے سونچے لکھا پڑھنا جانتے ہیں۔ لیکن آج سے ہزار سال قبل اسلامی اندلس کے کل باشندے لکھا پڑھنا جانتے تھے۔ اس وقت یورپ میں ایک فیصدی آبادی بھی لکھی پڑھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پادری دستخط کرنا نہیں جانتے تھے، وہ دستخط کی بجائے عشاءِ بانی کی شراب میں انگلی ڈال کر کاغذ پر وجہ ڈالتے تھے۔ یہ اسکاٹ کا بیان ہے کہ عام کتابیں کیا انجیل تک نایاب تھیں۔ بادشاہ فرانس نے اپنا اسلحہ اور سامان گروہی رکھ کر ایک گرجا سے انجیل تک رسائی حاصل کی۔

ملکہ ازابیلہ کے قابلِ فکر کتب خانہ میں ۲۰۱ کتابیں تھیں لیکن اس ملک سے ساڑھے چار سو سال پہلے الحکم کے کتب خانہ میں چار لاکھ کتابیں تھیں جن میں سے اکثر وہ پڑھ چکا تھا۔ عبد الرحمن الداخل نے دوسری صدی میں قرطبہ کا سنگ بنیاد رکھا اور ہشام اور حکم نے اس کو عروج بخشا۔ ان میں وہ علوم پڑھائے جاتے تھے کہ تیرہ سو سال میں ان پر اضافہ نہ ہو سکا۔ دینی علوم کے علاوہ طب، جراحہ، سائنس اور دیہ سازی۔ نجوم ہیئت۔ جغرافیہ۔ حساب ہندسہ کا درس اس یونیورسٹی میں ہوتا تھا قرطبہ میں تعلیم پانے والوں کی تعداد گیارہ ہزار تھی اور آٹھ مدارس ان سے ملتی تھیں۔ ابتدائی تعلیم کا انتظام ہر گاؤں کی مسجد سے متصل مدرسہ میں ہوتا تھا۔ قرطبہ کے ابو القاسم بحریلی تمام یورپ کے بالواسطہ استاد تھے۔ ایسی یونیورسٹیاں طلیطلہ۔ غرناطہ۔ اشبیلہ میں بھی تھیں۔ اسلامی ممالک میں جس وقت سائنس کے چراغ روشن تھے۔ شاندار عمارتیں اور صاف پختہ سڑکیں موجود تھیں، یورپ کا یہ حال تھا کہ ڈیربر معرکہ مذہب و سائنس ص ۳۱ میں لکھتا ہے کہ ۱۸۸۶ء میں یورپ کا بیشتر حصہ تاریکی و دھند میں یا بے راہ جنگل تھے جابجا دلدل اور غلیظ جوہر تھے۔ لندن اور پیرس جیسے شہروں میں لکڑی کے ایسے مکانات تھے جن کی چھتیں گھاس کی تھیں۔ اعراب بھینس کے سیلگ میں شراب ڈال کر پیٹھتے تھے۔

گلیوں میں فضلے کے ڈھیر لگے رہتے تھے، شرکوں پر بے اندازہ کپڑے پڑا رہتا تھا۔ ساہا سال تک کپڑے نہ دھوتے تھے، ہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ پاپاتے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو فرست الامت میں یہ بھی درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے ڈاکٹر ڈیپیر معرکہ سائینس صفحہ ۴۷ میں لکھتا ہے کہ سسلی میں جب وہ روم گیا تو وہاں جا بجا غلامت کے ڈھیر اور گندے پانی کے جوہڑ تھے۔ سترھویں صدی میں برلن کی یہ حالت تھی کہ بازاروں میں کوڑے کوڑکٹ کے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ مگر یورپ کی اس حالت سے آٹھ سو سال پہلے مسلمانوں کے ایسے مکانات اسپین، مصر، شام، بغداد میں موجود تھے، جن کی نظیر آج بھی دنیا میں نہیں مل سکتی اور تعلیم اور صفائی کا اتنا چرچا تھا جو بے مثل تھا۔ اب معاملہ بالکل بالعکس ہوا۔

۵۔ نشانِ راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ ایک جلوتی شریکیت

تاریخ کا قطعی فیصلہ ہے کہ اگر مسلمان اسپین اور سسلی نہ جاتے، تو یورپ بربریت، ہلاکت، جہالت، غنڈہ گردی اور برا اخلاقی سے کبھی نہ نکل سکتا، مسلمانوں نے یورپ کو ایک تابدار تمدن، عظیم اُتھان تہذیب، بشمار درس گاہیں اور ہر قسم کے علوم دتے، انہیں کپڑے پہنا، ہانا، کھانا، انسانوں کی طرح رہنا سکھایا، لیکن جب اسپین کی اسلامی حکومت کا تختہ ۱۴۹۲ء میں خاتمہ ہوا تو عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے ان احسانات کا جو بدلہ دیا وہ یہ ہے کہ ان کے سرکردہ افراد کو مذہبی عدالت سے ۲۸۵۴۰ کو موت کی سزا دی گئی۔ ۱۲۰۰۰ ہزار کو زندہ بلا دیا گیا، ان کی سینکڑوں لائبریریاں جن میں لاکھوں کتابیں تھیں، ہر داگ کر دی گئیں ۵۶۰۰۰ میں فلپ دوم نے سارے حمام بند کر دیئے ۱۶۱۰ء میں تمام مسلمانوں کو ترکہ ملک کا حکم مل گیا۔ انساٹیکلر پیڈیا برٹانیکا میں ہے کہ اسپین کے ڈیڑھ لاکھ عربوں کا ایک قافلہ بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا کہ بلیڈا نامی ایک پادری نے غنڈوں کو ساتھ لاکر اس قافلہ پر حملہ کیا اور ایک لاکھ آدمی مار ڈالے۔ پھر گھروں، بازاروں، گلیوں میں مسلمانوں پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ یہاں تک کہ سسلی میں ایک بھی مسلمان اسپین میں باقی نہ رہا۔

عیسائیت کی علم دشمنی | ۱۔ جو حقی صلیبی جنگ میں صلیبی لشکر تسلطیہ پہنچا تو اس نے وہاں کی تمام عیسائی آبادی کو لوٹا، اور ساری کتابیں جلادیں۔ ملاحظہ ہو تمدن عرب مصنفہ۔ لبنان صفحہ ۲۴۰

۲۔ طرابلس میں اس دور کی عظیم ترین لائبریری تھی جس میں کتابوں کی تعداد تیس لاکھ تھی جب صلیبی لشکر طرابلس پہنچا تو اس نے کتب خانہ کو آگ لگا دی۔ اور کل کتابیں جلادیں۔ اور مسلمانوں کی چھ سو سال کی محنت کو تباہ کر دیا۔ ملاحظہ ہو معرکہ مذہب و سائینس صفحہ ۱۵۱

۳۔ جاپل اور وحشی عیسائی بادشاہوں نے اس زمانہ میں جبکہ اہل علم کا شدید قحط تھا، مسلمانوں کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ کتابیں جلادی گئیں۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۹۹۔ یورپ کے مختلف حصوں میں جو کچھ ہوابازی کسرتا آریوں نے پوری کی۔ تیرھویں صدی میں انہوں نے بغداد، کوفہ، بصرہ، حلب، دمشق، نیشاپور، خراسان، خوارزم، شیراز کی سینکڑوں لائبریریاں تباہ کر ڈالیں جن کی کتابوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ سے زیادہ تھی، یورپ پر اسلام کا احسان ص ۹۵۔

۴۔ سنہ ۱۴۶۶ء زوالی رومہ کے بعد پاپائیت برسر اقتدار آئی۔ اور نو مقرر کے خروج سنہ ۱۵۴۶ء تک وہ سیاہ و سفید کی مالک رہی۔ یورپ مذہبی ادب کے بغیر تمام انواع علوم کا دشمن تھا۔

۵۔ ایران کی ایک لڑکی ویشیا جو اسکندریہ سنہ ۱۴۱۴ء میں تعلیم پاکر فلسفی اور سائنسدان بن گئی۔ اسکندریہ کے بشپ سائرل کے کارندوں نے سائرل کی تکفیر کی وجہ سے اس لڑکی کو شگاکر کے اسکی کھالی کھری اور اسکی لاش کے ٹکڑے کئے۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۷۷۔ دندن عرب ص ۷۷۔

۶۔ فلارنس اٹلی کا مشہور ہیئت دان تھا، جو دو دین کے موجد ہیں۔ گلیلیو کے متعلق یورپ نے جب سنا کہ اس نے کاپرینیکی سنہ ۱۵۴۳ء کے نظام شمسی کی تائید کی ہے۔ تو اس کو مذہبی عدالت کے آگے پیش کیا۔ وہاں اس نے ڈر سے توبہ کر لی لیکن سنہ ۱۶۳۲ء میں جب اس نے اپنی کتاب تنظیم عالم تصنیف کی تو یورپ نے اس کو جیل میں پھینک دیا۔ وہ دس سال انتہائی تکلیف اٹھانے کے بعد سنہ ۱۶۴۲ء میں فوت ہوا۔ ملاحظہ ہو معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۲۔

۷۔ اٹلی کا مشہور فلسفی برادرز جو فلسفہ ابن رشد کا پیرو تھا، عیسائی مذہبی عدالت نے اسکو سنہ ۱۶۰۰ء میں زندہ جلا دیا۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۴۔

۸۔ ڈیوہیپ نے دو اور علماء دینی ۱۶ ویں بیرونی کا ذکر کیا ہے، کہ کلیسا نے ان کو زندہ جلا دیا۔ ۹۔ جان ڈی ڈائیس سائنسدان کو کلیسا نے جیل میں ڈال دیا وہیں فوت ہوا۔ بعد ازمگ اسکی لاش کو اسکی تصانیف کے اتار پر رکھ کر جلا دیا۔ معرکہ مذہب و سائنس ص ۲۳۔

یورپ کا تعصب اور علمی خیانت | اس میں شک نہیں کہ یورپ نے ہزار سال ہم سے دس لیا۔ اور اتنے سال ان کے ہاں ابن رشد ابن سینا، محمد بن زکریا رازی کی کتابیں داخل نصاب رہیں۔ لیکن فطری تعصب کی وجہ سے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے اس احسان کو چھپاتے رہے بلکہ علمی خیانت کا ارتکاب کرتے رہے۔ ہماری ایجادات کو ان یورپی سائنسدانوں کی طرف منسوب کیا، جنہوں نے سب سے پہلے ہماری ایجادات کا تذکرہ کیا۔ تشکیل انسانیت مصنفہ برغالت ص ۵۷۔

خیانت کا یہ حال ہے کہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں لفظ جبر (جابر) کے تحت ایک ایسے مترجم کا نام دیا ہوا ہے جس نے مسلمان بانی علم الکیمیا جابر بن حیان کی کتاب الکیمیا کالاطینی میں ترجمہ کیا اور اس کو اپنی تصنیف بنالیا۔ یہی حرکت قسطنطین افریقی سیسی نے سنہ ۵۲۹ء میں کی کہ ابن الجوزی کی کتاب زاد المسافرین کالاطینی ترجمہ کر کے اس کو اپنی تصنیف ظاہر کیا میراث اسلام اور غلط طب و سائنس۔

موسیو لیبان نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ کہتا ہے: ہمیں اسلام اور پیروان اسلام سے تعصب وراثت میں ملا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے کہ ہمارے تمام علوم و فنون کا ماخذ ایران ہے، اور یورپ کی تہذیب میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں، ہم میں سے بعض کو یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہماری ترقی اور تہذیب کا باعث ایک کافر قوم تھی۔ تمدن عربیہ۔

لبرٹ بریغالٹ لکھتا ہے۔ یورپی مردخ مسلمان کو کافر کہتا سمجھتا ہے۔ اور اس کا احسان ماننے کو تیار نہیں۔ یورپ کی احمیائے نو کی تاریخیں برابر کھٹی جا رہی ہیں۔ لیکن ان میں ان عربوں کا ذکر موجود نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ڈنمارک کی تاریخ میں ہیملٹ کا ذکر نہ آئے۔ ڈاکٹر دوبرن نے تو کہاں ہی کر دیا کہ اردن وسطی کی ذہنی اور عقائد پر دو جلدیں لکھیں اور اسلامی تہذیب کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ تشکیل انسانیت ص ۶۷۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کی تہذیب کو صرف اسلامی تہذیب ہی شکست دے سکتی ہے۔ جرمادی اخلاقی ملی اور جوشِ عشق انفرادی و اجتماعی کی توانائیوں کے اسلمہ سے آراستہ ہے، اس کے خلافت ہندو و بدھ تہذیب اولہم و خرافات کا مجموعہ ہے، اس نے یورپ نے سب تہذیبوں کے برخلاف صرف اسلامی تہذیب کو نشانہ تعصب بنایا۔ مسیحی اور یہودی دنیا ایسوں مدپیہ مسالاد خرچ کر کے مسلمانوں کی مرکزیت اور وحدت کو پارہ پارہ کرنے میں صرف کر رہی ہے تاکہ یورپ کی یہ حریت قوت ہمیشہ ذہن عالی، فائدہ جنگی، افتراق و فشت میں مبتلا رہے۔ اور مدت مدید سے اسی آزمودہ نسخہ کو یورپ ہماری تباہی کیلئے استعمال کر رہا ہے۔ اور ہمیں ہوش نہیں۔ ترک اور عرب کا افتراق اور پھر عربوں کا باہمی افتراق۔ پاکستان مشرقی اور مغربی کا افتراق اور پاکستان میں پٹان۔ پنجابی سندھی اور بلوچی کا افتراق۔ یہ سب یورپ کی استعماری سازش کے کاٹنا ہے ہیں۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یورپی تہذیب دم توڑ رہی ہے وہ ایک بے جان لاش ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کو زندگی کے ہر چند لمحات حیات نصیب ہوئے ہیں۔ وہ صرف دولت اور اسلمہ کے سہارے سے طے میں۔ اسلمہ اور دولت کا یہ انجکشن اس مریض نیم جان کی حقیقی صحت و ثبات نہ کیلئے کافی نہیں۔ بلکہ اس انجکشن کی مثال ڈاکٹر کے اس انجکشن کی طرح

ہے۔ جو مریض میں اتنی قوت پیدا کر دے کہ ہسپتال سے گھر تک سلامت پہنچ سکے۔ یورپ کو یہ یقین ہے کہ مسلمانوں کی قوت کے دوسرے چٹے ہیں، ایک دین فطرت دوم وحدت و مرکزیت۔ دونوں کے خلاف وہ برسرِ پیکار ہے۔ دین فطرت یعنی اسلام، استعمار، ذرا خدنی، مکرو فریب، لوٹ گسٹ، شہوانی اور غرضاتی زندگیوں کی سیاہ کاریوں اور انسان کشی کو برداشت نہیں کرتا، وہ انسانی جذبات و عواطف کو خالق کائنات کی ذات ادا آخرت سے جوڑتا ہے۔ اور تمام فکری اور عملی انتشار کو اسلامی فکر و عمل کی وحدت کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ اس لئے یورپ جس طرح مسلمانوں کی وحدت تباہ کرنے پر ہیشمار دولت صرف کرتا ہے، اسی طرح فتنہ، استبداد اور فتنہ استغراب کے ذریعہ اسلامی تعلیمات میں خود مسلمانوں کے باختموں تحریف کی کوشش کرتا ہے، تاکہ تحریف شدہ اسلام مسیحی دنیا کی طرح ہے۔ جہاں لاش بن کر رہ جائے۔

ذہب اور حکومت | مسیحی مذہب کی شروع سے یہ آواز مسیحی دنیا کے کان میں گونجتی تھی، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، اللہ جو قیصر کا ہے، وہ قیصر کو دو۔

کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی ساقی کہاں اس نفیری میں امیری

دوم یہ کہ اسلام میں پہلی صدی میں تمام علوم اور بالخصوص سائنسی تحقیقات کا آغاز ہوا اور تاریخ اسلام میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکتا کہ ان تحقیقات پر مسلمانوں نے کبھی اعتراض کیا ہو، یا کسی سائنسی نظریہ یا ایجاد پر کسی کو سزا ملی ہو، یا کوئی سائنسی کتاب جلادی گئی ہو لیکن اسلام کے برخلاف مسیحیت نے علمی اور سائنسی تحقیق کو جو جب قتلِ جرم قرار دیا۔ اور لاکھوں سائنسی کتابیں جلادی گئیں۔ اور ہزاروں سائنسدانوں کو سائنسی تحقیق کے جرم میں قتل کیا گیا۔ اور زندہ جلادیا گیا۔ اب جدید علوم یورپ کے سامنے مسیحی دین تھا۔ جو سائنس اور علوم کا دشمن تھا، لہٰذا اس کے لئے اس کے سراپارہ نکھا کہ دین کو حکومت سے خارج کر دے۔ اور اس کی قوت کو کمزور کر دے۔ صرف اس کا نام باقی رہے جو استعماری مقاصد کے لئے مشنریوں کے ذریعہ اس سے کام لیا جاسکے لیکن اسلام جو دین فطرت اور سائنس سے ہم آہنگ ہے اور اسلام ہی دنیا میں سائنسی علوم کا سب سے بڑا داعی ہے۔ اور دنیا میں سائنس پھیلانے کا بڑا محرک ہے۔ اور دین فطرت اور دین کامل جو فتنہ کی وجہ سے زندگی کے ہر شعبے معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، اجتماعی معاشی کے لئے مشعلِ راہ ہے۔ اور انسانی نلاجذ عمومی کا واحد ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ حماقت ہے کہ مسیحیت کا قانون اسلام پر جاری کیا جاسکے اور اسلام کو بھی اپنی بندی سے اتار کر مسیحی سطح پر لا کر انسانیت کو اسکو دشمن سے عرصہ کیا جانے۔ ایسا کرنا اسلام پر نہیں بلکہ انسانیت پر ظلمِ عظیم ہو گا۔ جسکی تصدیق گذشتہ تاریخی واقعات کے علاوہ ہم قرآن کی اندرونی شہادت سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔

(باقی آئندہ)

دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک

پاکستان بھر میں اسلامی علوم و فنون کا مثال ادارہ ہے، جہاں شعبہ عربی میں ملک و بیرون ملک کے چار سو طلبہ اور شعبہ تعلیم القرآن (مڈل سکول) میں چھ سو طلبہ (مجموعی ایک سو ہزار طلبہ) کو علوم دینیہ سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دارالافتاء، شعبہ تجرید و قرأت، اردو خط و کتابت، تبلیغ و تصنیف وغیرہ کے مستقل شعبے معروف و کار ہیں۔ دینی انداز کی اشاعت و تحفظ کی غرض سے "المحترق" کے نام سے ایک ماہوار رسالہ بھی شائع ہوتا ہے، طلبہ دارالعلوم کے مصروف، قیام و طعام، روشنی، صابن، کتب، ادویہ وغیرہ کا دارالعلوم کفیل ہے۔ دارالعلوم کے تعلیمی اور تعلیمی اخراجات تقریباً دو لاکھ دو سو پچاس سالانہ ہیں، جو صرف عامۃ المسلمین، اہل غیر حضرت کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ دارالعلوم کے انتظامات کی نگرانی ایک بااختیار مجلس شہزی کے سپرد ہے۔ اس قلیل عرصہ میں ایک ہزار سے زائد علماء فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک میں مختلف دینی، علمی، ملی مشاغل میں مصروف ہیں۔ دارالعلوم کی سند پاکستانی افواج میں تسلیم شدہ ہے۔ نیز جامعہ ازہر مصر وغیرہ میں اسے شامل ہے۔ اسے قیود یا گیا ہے۔ اس وقت کئی اہم تعلیمی، تبلیغی اور تعمیری منصوبے و نمائندہ نہ ہونے کی وجہ سے تشدد تکمیل اور مسلمانوں کے بھرپور تعاون کے محتاج ہیں۔ اہم اس ہے کہ وجب، شعبان، رمضان کے موقع پر دین کے اضطلاع کے اس مدد میں اس ادارہ کو زیادہ سے زیادہ امداد سے نواز کر اس دینی مرکز کے ترقی و استحکام کا باعث بنیں۔ خود بھی اور اپنے حلقہ اثر و سرخ سے بھی کوشش فرما کر اس مہمانخانہ علم و تربیت کو زیادہ سے زیادہ خدمت دین کا موقع فراہم کریں۔

نوٹ: مرکزی حکومت پاکستان کی وزارت مالیات نے رجسٹریشن نمبر (۹۰۔سی۔۱) کے (۳۷) آئی، ٹی پی۔۵۵ کے ذریعہ دارالعلوم کے ملنے والے تمام عطیات کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ جس میں رقم بھیجی جائے اسکی صراحت کر دی جائے۔ متعلقین دارالعلوم آپ کے اس مخلصانہ عطیہ کے تہ دل سے شکر گزار ہوں گے۔ واجہ رحمہ علیہ اللہ تعالیٰ۔

ترسیل زر کا پتہ: مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک، ضلع پشاور، مغربی پاکستان

منجانبہ: اراکین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک ضلع پشاور

اسلامیت معاشی مسئلہ کا اخلاقی حل

قسط
۲

سوشلزم اور سرمایہ داری نظام کے فساد کا اصل سبب

معاشی مسائل و مشکلات کا اسلامی اور اخلاقی حل یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی فانی اور عارضی زندگی کو آخرت کی غیر فانی اور ابدی زندگی کے تابع رکھا جائے۔

”معاش“ اس طرح ”معاد“ کے ساتھ جوڑ دینے اور بالکل اس کے تابع اعدا تحت کر دینے کی صحت میں معاشی مسائل و مشکلات اس معنی میں اور اس حد تک سرے سے مسائل و مشکلات ہی نہیں رہتے جس معنی میں ادیس حد تک ”غیر معادی“ معاشیات سمجھے ان کو سمجھ اور بار رکھا ہے۔

معاشی حل کے دو خالص روحانی عنصر ۱۔ جو حقیقی رزق رساں ہے اور رزق ربانی کی اسباب اور بغیر اسباب، تدبیر اور بغیر تدبیر ہر طرح پوری قسمت و قدرت رکھتا ہے، اسکی مذاقیت یا مذاقی ضمانت پر اعتماد و اطمینان کرنا۔

۲۔ اس اطمینان و اعتماد کے باوجود اگر انفرادی یا اجتماعی طور پر ”معاش“ کی کوئی وقتی طور پر تنگی ترشی یا مشکل پیش آئے تو اس کو ”معاد“ یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلہ میں نہ صرف حقیر و بے بساط بلکہ بصیر بالعباد کی بندہ پروردگی کی عین حکمت و مصلحت پر مبنی جاننا۔

دو تدبیری حل ۱۔ معاش کے مقابلہ میں معاد کے ابدی فوز و فلاح کی اہمیت اور خدا کی طرف سے رزق و ضمانت کے اس دیگر روحانی حل ہی پر مبنی اب دو تدبیری حل بھی بیجئے۔

۱۔ ہزار تدبیروں کی ایک تدبیر اور سارے معاشی وسائل و اسباب سے بڑا وسیلہ اور سبب خود سبب الاسباب (خدا تعالیٰ) کی رضا جوئی و خوشنودی کی فکر و سعی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اسی فکر و سعی کا نام قرآن مجید کی زبان میں تعوی یعنی پرہیزگاری کی زندگی ہے۔ اور اسی خدا پرستانہ سعی اور تدبیر

پر رزق و معاش کی وسعت اور خوشحالی کا دورہ ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَا تَحْسَبُ أَنَّ الْفَرِيقَ الْأَمَنَ وَالْأَقْرَبَ لِقَوْلِهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ بَيْنِ الْأَعْيَادِ وَالَّذِينَ وَلَّوْا فَاخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** - اور اگر ان بستیوں کے بچے دیکھ لیں ایمان لے آتے اور پرہیزگاری (اختیار) کرتے تو ہم (بجائے ارضی و سماوی آفات کے) ان پر آسمان اور زمین کی نعمتوں (کے دوازے) کھول دیتے (یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار ان کو کثرت کے ساتھ عطا فرماتے) لیکن انہوں نے (ایسا نہیں کیا) بلکہ بھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی بدولت انہیں پکڑ لیا۔

مطلب یہ کہ اگر یہ لگ کفر و تکذیب اور نافرمانی سے بچ کر تقویٰ اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کر لے تو ہم ان کو آسمانی اور زمینی نعمتوں سے مالا مال کر کے معاشی وسعت اور خوشحالی سے ہمکنار کر دیتے۔ مگر انہوں نے راہ تکذیب اختیار کی تو وہ عذاب الہی میں گرفتار کر لئے گئے۔

معلوم ہوا کہ معاشی خوشحالی اور وسعت رزق میں طاعت الہی اور پرہیزگاری کے اختیار کرنے کو بھی بڑا دخل ہے، اسی طرح معاشی زندگی اور دنیوی نعمتوں سے عروسی میں بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی اثر انداز ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَمَنْ يَبْتَغِ الْفَقْرَ مِنَ اللَّهِ فَظُلْمًا قَرِيبًا مِمَّا كَانَتْ أُمَّتُهُ مَطْلُوعًا** - معذرت کے مکاتفکرت بالعم بالله فاذا حق الله بآس المجرع والظوفه بما كانوا يعنصون اور اللہ تعالیٰ ایک بستی والوں کی حالت عجیب بیان فرماتے ہیں کہ وہ بے خطرہ اور اطمینان میں تھے۔ (یعنی نہ تو ان کو باہر سے دشمن کا کھٹکا تھا نہ اللہ کے کسی طرح کی نکر و تشویش تھی۔ خوب اس وجہ سے زندگی گذرتی تھی۔) ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت کے ساتھ ہر چار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں۔ (یعنی کھانے کیلئے غلہ اور پھل وغیرہ کچھ چلے آتے تھے۔ ہر چیز کی افراط تھی، مگر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں) سو (بجائے اس کے کہ اس حالت میں منعم حقیقی کا احسان مانستے اور اس کی اطاعت کرتے) انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی (یعنی خدا کے ساتھ شرک و کفر کیا) اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان حرکات کی بدولت ایک محیط قحط اور خوف کا مڑا چکھایا۔ (کہ عام قحط میں ان کو مبتلا کر کے رزق بند اور فراغ روزی کی جگہ بھوک نے اور اس وجہ کی جگہ خوف و ہراس نے ان کو اس طرح گھیر لیا جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے، ایک دم کیلئے بھوک اور ڈر ان سے جدا نہ ہتا تھا۔)

۲۔ اس کے ساتھ ہی اس معاشی مصیبت کا دوسرا تدبیری حل بتلایا گیا ہے کہ زندگی کے دوسرے

شعبوں کی طرح رزق و معاش کے معاملات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کیا جائے، یعنی ان کے ذریعہ حصول رزق یا کسب معاش کے جو ضلال اور پاکیزہ ذرائع تعلیم کئے گئے ہیں صرف ان کو ہی اختیار کیا جائے، اور ان جائزہ ذرائع سے جو کچھ ملے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر شکر کے ساتھ قناعت کی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آسودگی اس وقت نصیب ہو سکتی ہے جبکہ پیٹ و رزق کے سوال کے ساتھ "قناعت" کا مسئلہ بھی سمجھایا جائے اور دنیا کو تیار کیا جائے کہ اس سوال کا اصل حل اپنے اندر قناعت کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور یہ کہ کھانا زندگی کی بقا کیلئے ہے۔ زندگی کھانے کیلئے نہیں ہے اس لئے پیٹ کو اتنی اہمیت ہرگز نہیں دینی چاہئے جس سے دل کا سکون و اطمینان برباد ہو جائے اور دنیا کے امن و امان کی مٹی پلید ہو جائے۔ لالچ جب تک دود نہیں ہو جاتا اس وقت تک مال و دولت کی کثرت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ حرص کی بیماری اگر باقی ہے تو پھر یہ انسان کو کسی کردار سے چھین لیتے نہیں دے سکتی۔ حرص انسان سونا چاہے گا مگر اس کو اطمینان بھری غینہ میسر نہیں آ سکتی۔ لالچی آدمی کھائے گا مگر اسے آسودگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حرص و اذکار کا بندہ غریب و گن گن کر رہے گا مگر پھر بھی صبر و اعتماد نصیب نہ ہو گا۔

اسلام نے اسکی کوشش کی ہے کہ انسان قناعت سے کام لے، پیٹ کو اتنی اہمیت نہ دے کہ سارے فتنوں کا سرچشمہ بن جائے، جب تک یہ دولت قناعت حاصل نہیں ہوتی، مادی دولت کے ذریعہ انسان کو افکار کے ہجوم سے نجات نہیں مل سکتی، اور نہ اس کو دل کا اطمینان و سکون میسر آ سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسلام کی اس تعلیم کو مانگیر کیا جائے اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کی جائے۔ کیونکہ آج سرمایہ داروں نے ضرورت سے زیادہ دولت کو اپنے پاس رکھ کر غریبوں کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، اور دنیا کے غریب و مزدور خونی انقلاب کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ مالداروں اور سرمایہ داروں کی یہ ہوس کہ دنیا کی مادی دولت ہمارے گھر میں آجائے اور غریبوں کا یہ جذبہ کہ ان کا مطالبہ خوراک و دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے دونوں صورتیں حرص و لالچ کی پیداوار اور اسلام کی تعلیم قناعت کے خلاف ہیں۔

افراط و تفریط سے بچنا ہو کہ جب تک انسان اعتدال کی راہ اختیار نہیں کرتا اور دو متضاد اور غریبوں سب میں اسلام کی تعلیم کو وہ قناعت کے ذریعہ یہ جذبہ پیدا نہیں کرتا کہ اپنی ہر ضرورت کو کم سے کم دولت میں پوری کرے۔ لہذا اور امیر و غریب ہر شخص اپنی اس خواہش کو ترک نہ کرے

کہ دنیا کی ساری دولت سمٹ کر میرے ہی گھر آجائے، اس وقت تک دنیا کا امن و امان ابد سکون و اطمینان پیش نہیں کرتا۔

موجودہ دنیا کے اکثر و بیشتر فقہ اسی لئے برپا ہیں کہ انسانوں میں حرم و مباح بڑھا جائے۔ ابد دنیا کی دولت پر لوگ بہانہ دینے لگے ہیں۔ مگر انہوں کوئی بیڑہ نہیں جو اس مرض کا علاج کرے۔ اور لوگوں کی ذہنی اصلاح کرے۔ ان کو قناعت کا سبق دے۔ اور ان سے یہ سکھے کہ آخر پیٹ ہی کا سوال اتنا اہم کیوں ہے، تم قناعت کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کرتے۔

یہ بات اسی وقت کوئی شخص کہہ سکتا ہے جب ہم ”معاشیات“ میں بھی ”مارکس“ وغیرہ کے نظریات کو اپنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکاات و تعلیمات کی فرمانبرداری اور اطاعت کو اپنا شعار بنالینے پر آمادہ اور تیار ہوجائیں۔

آج کل معاشی مسئلہ کے حل کرنے کیلئے معاشی اونچی نیچ کے ٹٹانے، اور معاشی مساوات کے نئے نئے طرح طرح سامنے آرہے ہیں، انہوں نے بھائے اصلاح احوال کے خود ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لی ہے، حالانکہ اس عدم مساوات اور نابرابری کا شادیانہ صرف یہ کہ ٹکرینی مصالح اور تمدنی ضروریات کو نظر انداز کرنا۔ اور اس وجہ سے ناقابل عمل اور غیر ممکن ہے۔ بلکہ اسلامی معاشیات اور خدائی معیشت کے بھی بالکل خلاف ہے کہ خواجہ خوددوش بندہ پروردی داند۔

ایک شبہ کا ازالہ | بعض لوگوں کو اسلام کے اس اصول سے کہ اس نے حق معیشت میں سب کو برابر رکھا ہے، یہ شبہ ہو گیا کہ اسلام نے بھی معاشی مساوات کو تسلیم کر لیا ہے، اس شبہ کے ازالہ کیلئے مناسب معلوم ہوا کہ مولانا حفیظ الرحمن صاحب سیرادی مرحوم کی تصنیف ”اسلام کا اقتصادی نظام“ کے چند ضروری اقتباسات پیش کر دیتے جاتیں،

مولانا فرماتے ہیں: ”اسلام اس فطری نظام کا حامی ہے جو نہ ایسی مساوات کو تسلیم کرتا ہے جس میں تمام انسان بغیر کسی فرق کے اپنی معاشی زندگی میں بالکل مساوی ہوں اور ان کے درمیان مالی درجہات کا ادنیٰ سا بھی تفاوت نہ پایا جاتا ہو، اور نہ ایسے ظالمانہ تفاوت کا قائل ہے جس میں غریب و نادار کا اختیار اس طرح قائم ہو جائے کہ غریب نان شبینہ کو محتاج رہے اور امیر دولت قادیون کا مالک بن جائے۔“

درجات معیشت | اور فرماتے ہیں: ”اگرچہ حق معیشت میں سب مساوی ہیں، لیکن درجات معیشت میں مساوی نہیں ہیں، اور معیشت میں درجات کا تفاوت ایک حد تک

نظری ہے۔ یعنی یہ مزدی نہیں کہ سب کیلئے سلمان معیشت ایک ہی طرح کا ہو لیکن یہ مزدی ہے کہ ہر سب کیلئے مگر درجات کا یہ تفاوت ایسے اعتدال پر قائم رہے کہ کسی حال میں بھی وہ لوگوں کے درمیان وجہ ظلم نہ بن سکے۔ یعنی تفاوت درجات تو ہو لیکن نہ ایسا کہ "معیشت" انسانوں کو دو طبقوں میں اس طرح تقسیم کر دے کہ ایک کی ترقی دوسروں کے فقر و افلاس کا سبب بنے اور دوسرا پہلے کے معاشی اغراض کا آئہ کار بن کر رہ جائے۔ ۱۳۹

اور کہتے ہیں : اسلامی حق معیشت کی مساوات کو تسلیم کرتا بلکہ مزدی قرار دیتا ہے۔ لیکن مدارج معیشت میں مساوات کا قائل نہیں ہے، یعنی وہ اسکو نہیں مانتا کہ یہ مزدی ہے کہ سب کو ایک ہی طرح ہر سلمان معیشت حاصل ہو، لیکن یہ مزدی سمجھتا ہے کہ سب کو ملے اور جہد و جہد اور ترقی کی راہیں یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائیں۔ اس کے برعکس سوشلزم حق معیشت کی مساوات کے ساتھ نفس معیشت کی بھی مساوات کا قائل ہے، اور مدارج معیشت کا قطعاً انکار کرتا ہے۔ ۱۴۰

اور فرماتے ہیں : "اسلام نے حق معیشت کی مساوات کو تسلیم کیا اور سعی و ترقی کی راہیں سب کیلئے یکساں طور پر کھلی رکھیں۔ ۱۴۱

ان اقتباسات سے یہ واضح ہو کر مذکورہ شبہ بالکل زائل ہو جاتا ہے کہ اسلام نے جس "حق معیشت" میں برابری اور مساوات تسلیم کی ہے۔ اس سے مراد "معاشی مساوات" یا معیشت میں برابری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ سعی اور ترقی کی راہیں سب کے لئے یکساں طور پر کھلی رہیں، اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ ذرائع آمدنی کو استعمال کر کے اپنی معیشت میں ترقی کر سکے، نہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی طرح سعی اور ترقی کی راہوں کو کسی خاص طبقہ کے اندر مخصوص اور منحصر کر کے دوسرے طبقات کو معیشت میں ترقی کرنے اور بڑھنے سے روکا جائے، اور نہ ہی اشتراکی نظام کی طرح دوسروں کی سعی اور محنت سے حاصل شدہ مال و دولت کو حکومت کی ملکیت یا ذرائع آمدنی پر حکومت کا حق قرار دیا جائے۔ اس لئے کہ اس کا نتیجہ بھی افراد ملک کے حق میں یہی نکلتا ہے کہ ان کو معیشت میں ترقی کرنے اور بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ اور ترقی کی راہوں کو ان کے لئے سدود کر دیا گیا۔ اور اس طرح گویا ان کو اس حق معیشت سے محروم کر دیا گیا۔ جس میں اسلام نے تمام باشندگان ملک کے لئے افراد ہوں یا حکومت، مساوات اور برابری تسلیم کی ہے۔

دوسری بات ان اقتباسات سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح "سوشلزم"

بھی اسلامی معاشیات کے مخالف اور اس کے برعکس ہے۔

آگے چل کر مولانا نے سوشلزم کے بنیادی اصولوں، انفرادی ملکیت کی نفی اور جماعی معیشت مساوات کے اصل محرکات کی نشاندہی کرتے ہوئے بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ بتلایا ہے کہ ان اصولوں کی بنیاد مذہبی گروہ کے مقابلہ میں صرف امتقائانہ جذبات پر رکھی گئی ہے اور عملی تجربہ نیز عقلی دلائل کی مدد سے یہ ہر وہ اصول غلط راہ حق سے مغرب اور اعتدال کے بالکل خلاف ہیں۔

مولانا کی عبارت یہ ہے : ان تفصیلات کے ساتھ یہ کتابچہ جانے ہوگا کہ سوشلزم کے مسطورہ بالا ہر وہ اصول دراصل اس نظام اور سوسائٹی کے اس مذہبی گروہ کے مقابلہ میں امتقائانہ جذبات کے تحت اصول قرار پاتے ہیں، جس کے ظالمانہ اصول سے متاثر ہو کر کارل مارکس اور انگلز نے اپنے نظریوں اور ان کے ماتحت عمل سرگرمیوں کا اختراع کیا، ورنہ یہ ہر وہ اصول نہ عملی تجربہ کی بنیاد پر ٹھیک اترتے ہیں۔ اور نہ عقلی دلائل کی مدد میں صحیح نظر آتے ہیں۔ اور اس لئے بلاوجہ حق کے قطعاً خلاف اور اعتدال کے مافی ہیں۔ ص ۲۹۲

سرمایہ داری نظام کے ظالمانہ اصول سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے یہ انتقامی اصول مقرر کئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان اصولوں کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح کے خواباں نہیں دیکھتے۔ بلکہ وہ اس طرح صرف سرمایہ داروں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اگر وہ معاشرہ کی اصلاح کے خواباں ہوتے تو وہ ایسے اصولوں کا اختراع کیوں کرتے جو بعض انتقامی اور جذباتی ہیں، نہ تو عقلی دلائل کی مدد میں صحیح ہیں، اور نہ ہی عملی تجربہ کی بنیاد پر ٹھیک اترتے ہیں۔ کیا ایسے جذباتی ناقابل عمل اصولوں کے ذریعہ معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔؟

معاشی نظام کے فساد کا سبب | سرمایہ داری نظام کے فساد کا اصل سبب انفرادی ملکیت نہیں ہے جسکی اصلاح سوشلزم کے اصول نفی ملکیت کے ذریعہ کی جاسکے۔ بلکہ اس فساد کا باعث اس حق ملکیت کا آزادانہ اور مطلق امتقائانہ غیر معتدل استعمال ہے۔ جیسا کہ مولانا نے بھی لکھا ہے : اسلام کی نظر میں زمین یا فرائض پیداوار کا انفرادی ملکیت ہونا دراصل معاشی نظام کے فساد کا باعث نہیں ہے بلکہ اس میں اعتدال و توازن کا فقدان راہ فساد کھولتا ہے۔ ص ۲۹۳

اور اس کا علاج یہ نہیں کہ انفرادی ملکیت کی ہی نفی کر دی جائے جیسا کہ سوشلزم نے یہ علاج تجویز کیا ہے بلکہ اس کا صحیح اسلامی علاج یہ ہے کہ فرائض پیداوار اور حق معیشت میں مساوات تسلیم

کی جائے اور سعی و ترقی کی راہیں ہر فرد اور ہر طبقہ کے لئے کھلی رکھی جائیں اور حق ملکیت کے حاصل کرنے کیلئے پابندیاں اور حاصل شدہ ملکیت پر حقوق و ذرائع فائدہ گر کے ناجائز اکتناز و احتکار کی راہوں کو سدود کر دیا جائے اور ان طریقوں پر پہرے بٹھلا دئے جائیں جن کے ذریعہ ناجائز مال و دولت کا اکتساب کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مولانا مرحوم نے تحریر فرمایا ہے: "اس نے (اسلام نے) قانون سازی کے ذریعہ زکوٰۃ اور وراثت اور بعض تجارتی اصول کو لازم قرار دے کر اور سود اور تار (جوسے) اور اسی قسم کے تمام کاروبار کو ناجائز بنا کر اکتناز و احتکار کو فنا کر دیا اور تمام ایسی معتدل راہوں کا سدباب کر دیا جو ظالمانہ سرمایہ داری کا موجب بنتی ہیں۔" ص ۳۹

معلوم ہوا کہ سوشلزم نے معاشی نظام کے فساد کا جو سبب، انفرادی ملکیت کو بتلایا ہے۔ اور اسی طرح اس کا جو علاج، انفرادی ملکیت کی نفی سے تجویز کیا ہے یہ دونوں باتیں غلط اور غیر واقعی ہیں۔ سوشلزم نہ تو سرمایہ داری نظام کے فساد کے اصل سبب کی صحیح تشخیص کر سکا اور نہ ہی اس نے اس فساد کا صحیح علاج تجویز کیا۔ اس بنیادی اور اصولی اختلاف بلکہ تضاد کے پر تے ہوئے جو لوگ اسلامی معاشیات اور سوشلزم کے درمیان مصالحت یا اتحاد کیلئے کوشاں ہیں اور وہ دونوں کا ایک ہی مقصد بتلا سکتے ہیں۔ ان کو اس اصولی اختلاف کی روشنی میں اپنی راستے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشلزم کا اصلاح معاشرہ یا مساوات بظاہر ایک خوشنما اور دلنریب دعویٰ ہے مگر وہ حقیقت یہ ایک ناقابل فہم اور غیر ممکن عمل محض جذباتی اور انتقامی نعرہ ہے، جو کسی گہرے غور و فکر اور سوچ و تدبیر کا نتیجہ نہیں بلکہ محض انتقامی جذبہ اور خالص اشتعال انگیزی کی پیداوار ہے۔

اسلامی معاشیات میں جبری تقسیم دولت کی ضرورت ہی نہیں۔ جب اسلام کی تعلیم کا یہ بنیادی اصول مسلمان کے پیش نظر ہوگا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی اور عارضی ہے۔ اس لئے معاد یعنی آخرت کے مقابلہ میں معاش اور دنیوی مال و متاع کی قدر و قیمت اس کی نظر میں ہیج در ہیج ہے تو پھر اس کے لئے کسب مال کے جائزہ فلاح میں اپنی سعی و ترقی کو محدود رکھنا اور اسلامی حدود اور پابندیوں پر عمل کرنا دشوار نہیں رہے گا، اور اس قدر مال ان جائزہ ذرائع سے حاصل ہوگا، اس میں اسلام کے فائدہ گروہ لازمی اور غیر لازمی حقوق و ذرائع، زکوٰۃ و عشر، نفلی صدقات، وقف، وصیت، قرض حسنہ وغیرہ کے ذریعہ عاجمہ دلوں کی ضرورتوں کے پورا کرتے رہنے سے بھی اس کا دل تنگ نہیں ہوگا بلکہ فرائض کی سائنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال کے خرچ کرنے کو اپنے لئے سعادت و ابدی سبب سمجھتے ہوئے اس کے لئے برضا و رغبت بروقت تیار رہے گا۔

اب غور فرمایا جائے کہ جس اسلامی معاشی نظام میں عاجمہ دلوں اور محتادروں پر طرح طرح سے

خرچ کرنے کی اتنی تاکید و ترغیب ہو کہ معاشیات کسب کی بجائے اگر اسکو معاشیات اتفاق کا نام دیا جائے تو بجا ہے۔ اس میں غیر اسلامی نظام معاش کی طرح مال و دولت کی جبری اور غیر اختیاری تقسیم کی ضرورت ہی کتنی رہ جاتی ہے۔

جبری تقسیم کا نتیجہ | بلکہ اسلام کے اس اخلاقی اور روحانی اصول کی تعلیم و تبلیغ اور لوگوں کے دلوں میں دنیا کی حقارت و بے وقعتی کے پیدا کئے بغیر حکومت اور قانون کے جبر و زور کے ذریعہ تقسیم دولت سے تو رنگوں میں اتفاق و عطا کی جگہ کسب و حرص مال کا مرض اور زہد پکڑتا ہے، جس کا رد و افروں تماشا ہم خود پاکستان میں بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ کہ جتنی زیادہ سرمایہ داروں، کارخانہ داروں وغیرہ کے منافع قانون و حکومت کے زور و جبر سے مزدوروں اور غریبوں تک پہنچا سنے کے لئے کوشش کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ نہ صرف یہ کہ رشرت سستانی اور چھ بازار ہی کی گرم بازاری بڑھتی جاتی ہے بلکہ طرح طرح کی چالاکیوں اور ہوشیاریوں سے نفع باز اسٹے مزدوروں اور غریبوں ہی کو زہد و تنگ کرتے رہتے ہیں مگر نفع بازی سے باز نہیں آتے اور ان جبری قوانین سے ان کی بوس نفع بازی میں کچھ کمی نہیں آتی۔

اسلامی حکومت کے کرنے کا کام | اس نے اسلام کی دینی حکومتوں کا اصل کام تقسیم دولت کے لئے قدم قدم پر جبر و تشدد نہیں بلکہ شہریوں میں خداتعالیٰ اور معاد، یعنی آخرت کے ایمان و یقین پر مبنی اتفاقی ذہنیت کو پیدا کرنے اور اسکو ترقی دیتے رہتا ہے۔ ساتھ ہی ناجائز فائض آمدنی پر مضبوط کنٹرول کر کے، شراب خانو، پھلوں، سینا گھروں وغیرہ گوناگوں بد معاشیوں اور فضول خرچیوں کے اڈوں کو بند کرتا ہے جو غیر اسلامی حکومتوں نے فحاش و منکرات کی گرم بازاری کی راہوں سے اپنی آمدنیاں بڑھانے کے لئے قائم کئے ہوئے ہیں۔

مزنیکہ اسلام میں معاشی مسئلہ ایک جزوی اور ثانوی حیثیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور معاد کے بالکل تابع ہے۔ اس کو ایسی حیثیت اور اہمیت کا مقام حاصل نہیں ہے کہ تمام دنیوی زندگی کے کاروبار کا اسکو محور بنایا جائے اور مقصد زندگی اسی کو قرار دیا جائے۔ بلکہ اس عارضی اور فانی زندگی کے گزارنے اور بسر کرنے کیلئے عارضی اور فانی اسباب کے درجہ کی ایک گھٹیا اور حقیر چیز ہے۔ اسلام کی نگاہ میں اصل مسئلہ معاد اور عالم آخرت کا ہے۔ کیونکہ وہاں کی زندگی باقی اور ابدی ہے اور اسی کے لئے سامان ہیا کرنے کے واسطے انسان کو اس سرائے فانی میں بھیجا گیا ہے۔ اس لئے اسلام میں دنیوی معاش کا مسئلہ سفر اور راہ کا مسئلہ ہے۔ منزل اور فرار گاہ کا مسئلہ نہیں ہے۔

اب سفر اور ماہ کو ہی منزل اور مقصد سمجھ لینا اور اپنی تمام قوتوں اور توانائیوں کو اسی پر خرچ کر ڈالنا، امداد حاصل قرار گاہ سے بے ٹکری اور بے توجہی برتنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں معاشی مسئلہ کو معاشی مسئلہ کے تابع قرار دیا گیا ہے۔ اور خوفِ خدا اور آخرت کی طرف دیگر ادبِ حساب و کتاب کے ٹکری سے اس کا حل کیا گیا ہے۔ جب فکرِ آخرت اور اس کا محاسبہ پیش نظر ہوگا تو دنیا کے مال و منافع کے ساتھ اس قدر شفقت و اہتمام نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے انسان دنیا کی دولت کا حریص اور طالب ہو کر اس کے اکتساب و استحصال میں حرام و حلال، جائز و ناجائز کی حدود کو قائم نہیں رکھتا۔ فکرِ آخرت سے انسان میں قناعت اور حق شناسی پر ارتقا کرنے کی خصلت پیدا ہو کر حرص و دنیا کے مذموم رذیلہ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی معاش کے حلقہ جہد و جہدِ ابد سعی و محنت کو چھوڑ دے، اور ہاتھ پاؤں تر کر بیٹھ رہے بلکہ فشار یہ ہے کہ طلبِ معاش کی اس سعی و محنت میں خدا تعالیٰ کی رزاقی عنایت، ہر پیرا بھر دے اور کامل، تمام دہرہ اور جو کچھ مل جائے اس پر قناعت کرے، اس فکر میں نہ گھلتا رہے کہ ہمارے پاس لاکھوں کی جائیداد کیوں نہ ہوئی، یا دولت کمانے میں اس طرح مشغول نہ ہو جائے کہ جائز و ناجائز کی ساری بحث سے قطع نظر کرے اور ظلم و جور اور تعدی کو اپنا پیشہ بنا لے۔ دنیا میں جب تک اسلام کے قانونِ قناعت کی اشاعت نہیں ہوتی، اور دنیا اس پر عمل نہیں کرتی معاشی مشکلات سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس معاشی مسئلہ کا حل صرف قانونِ قناعت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی قانونِ ملک میں اس وقت تک عام نہیں ہو سکتا اور دنیا اس کو قبول کر سکے اس پر عمل نہیں کر سکتی جب تک دنیا کے صدرِ جمہوریہ، صدرِ مملکت و دنیا، اعظم اور دوسرے سربراہان و قومی رہنما اپنی فضول خرچیوں میں ہمیشہ پرستیوں کو ترک کر کے قناعت پر عمل نہیں کرتے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف، آخرت کی فکر اور قناعت کی دولت سے بہرہ ور اور مالالاف فرمائے آمین۔

جامعہ مدنیہ لاہور کا سالانہ جلسہ

ملک کی معروف دینی درس گاہ جامعہ مدنیہ کریم پور کا سالانہ جلسہ ۲۰، ۲۱، ۲۲ رجب المرجب ۱۳۸۹ھ مطابق ۲، ۳، ۴، ۵ اکتوبر ۱۹۶۹ء کو ہوتا قرار پایا ہے، جس میں ممتاز اور مشہور علماء کرام شریعت فراویں گے۔ (محمد نور الحق ناظم جلسہ)

سیدنا

حاجی امداد اللہ

مہاجر مکہ

علوم

معارف

ملفوظات

بروایت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

مکتبہ شتہ سے پیوستہ

۳۲۔ فرمایا : خود مکان بنانا مذہب نہیں بلکہ وہ تو اگر بقیہ مزدت ہو تو محمود ہے۔ ہاں بنانا الفاسد علی الفاسد نہ ہو، وجہ یہ ہے کہ بغیر مکان کے گز نہیں ہو سکتا اور سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے معززت حاجی صاحب جب کہ تشریف لے گئے تو فاتحوں کو تو بھیل یا مگر مکان کی تکلیف نہ برداشت فرما سکے۔ دعا کی کہ اے اللہ ایسے بیٹھنے کی جگہ مرحمت فرما سیئے کہ جس سے کوئی اٹھانہ سکے، ایک روز مقامات میں تشریف رکھتے ہوئے ذکر میں مشغول تھے کہ حضرت خواجہ حسین الدین چشتیؒ تشریف لائے اور کچھ پیسے ہاتھ پر رکھے، اور فرمایا تھارے ہاتھوں لاکھوں کا خرچ رکھا گیا ہے۔ حضرت نے عرض کیا کہ میں اس کا متعل نہیں، البتہ ایک ایسا گھر چاہئے۔ فرمایا یہ بھی ہو جاویگا جس کا عینب سے یہ سامان ہو کہ ایک شخص نے حضرتؒ کے نام مکان خرید دیا۔ حضرتؒ نے اس مکان میں بیٹھتے ہی معاً وقف نامہ لکھا کہ حیات تک رہوں گا میرے بعد یہ مکان اغراض محمودہ کیلئے وقف ہے اور اس طرح سے شرط لگانا وقف میں جائز ہے کہ اپنے انتفاع کی یا اپنی اولاد کے یا اولاد کی اولاد کے انتفاع کی شرط لگائے۔ یہ بھی ثواب کا مرتبہ ہے۔ مگر میں اس کا مشورہ کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ بعض دفعہ وقف کرنے کے بعد اولاد کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً کسی وقت وہ محلہ دیران اور خطرناک ہو گیا یا ہمسائے شریر ہو گئے۔ اب مکان بدلنے کی مزدت

ہوتی ہے، مگر وقف کی وجہ سے اسکو بیع نہیں کر سکتے۔ آگے ہر شخص اپنی مصلحت سمجھ سکتا ہے۔
(تاسیس ابنیان علی تقویٰ من اللہ ورضوان ص ۲۵)

۳۳۔ فرمایا: دو دل یک شود بشکند کوہ را۔ ہمارے حاجی صاحبؒ رات کو تہجد میں اکثر سورہ یسین پڑھا کرتے تھے، اور اسکی حکمت میں یہ شعر پڑھتے تھے کہ جب دو دل مل جائیں تو پہاڑ کو بھی توڑ دیتے ہیں اور یہاں تین دل ایک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ایک مصلیٰ کا دل، دوسرا قلب الغلیل، تیسرا قلب القرآن یعنی یسین جبکہ حدیث میں قلب القرآن فرمایا ہے، تو تین دل مجتمع ہو کر شیطان کو کیسے نہ بھگا دیں گے۔ (الرحیل الی الغلیل ص ۵۲)

۳۴۔ فرمایا: جو مصلحت (جنت سے نکلنے میں) حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں تھی اسکو حضرت حاجی صاحبؒ نور اللہ مرقدہؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عارفوں کے لئے بڑی نعمت معرفت ہے، اور معرفت کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی اور ایک عینی معرفت علمی تو یہ ہے کہ صفات کمال اور اس کے آثار کا علم ہو جائے۔ اور معرفت عینی یہ ہے کہ اس صفت کے اثر کا مشاہدہ ہو جائے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت علمی تو حاصل تھی، لیکن معرفت عینی صرف بعض صفات کی حاصل تھی، جیسے منعم کہ اس صفت کا اس وقت مشاہدہ ہو رہا تھا، لیکن بعض صفات کا مشاہدہ اس وقت نہ تھا۔ مثلاً توأب کہ اس معرفت کی معرفت علمی تو حاصل تھی، باقی معرفت عینی حاصل نہ تھی، اور معرفت عینی افضل ہے معرفت علمی سے۔ تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تکمیل عرفان مقصود تھی۔ پس یہ انراج حقیقت میں عقوبت نہ تھی، بلکہ تکمیل تھی اور بعض قرآن سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کا کچھ پتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ناک میں روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی۔ ارشاد ہوا کہو الحمد للہ۔ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہو یرحمکے اللہ۔ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روئے کہ دعائے رحمت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لغزش ضرور ہوگی۔ اور توبہ کے بعد رحمت ہوگی، اور اس کمال معرفت کی مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اتنا بخیر پڑھتا تھا جتنا دو آدمیوں کو پڑھتا ہے۔ کیونکہ جس اہم کا یہ منہر ہے اسکی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الکمال عطا فرمائی تھی۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے آنا بھی رحمت ہے۔ (المودۃ الفرسنی فی المودۃ البرزخی ص ۱۰۱، المودۃ ص ۲۲)

۳۵۔ فرمایا: کہ حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ اگر ایک لطیفہ بھی منہ پڑ جائے تو اسکے

قدیر سے سب مؤثر ہوتا ہے۔ میں حضرت کے یہاں زیادہ اہتمام قلب کا تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے: **إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُخَصَّةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَكَادَرَجِي الْقَلْبِ**۔ (ابواب ثلاثہ مشکا، اشرف السوانح ص ۱۱۶) یعنی جسم میں ایک روح ہوتی ہے جیسے جب وہ ٹھیک رہتا ہے سارا بدن ٹھیک رہتا ہے۔ اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔

۳۷۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ کے سامنے آیت **فَمَا خَلَفْتُمُ الْحَيَاتِ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا يَعْجَبُونَ** (یعنی میں نے جن انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں) کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس میں جن دامن کی تخصیص کی کیا وجہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت تو ساری مخلوق ہی کرتی ہے۔ اس میں کچھ جن دامن کی تخصیص نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو عبادت ہے اور ایک طاعت ہے۔ اول ایک مثال سے ان دونوں میں فرق سمجھو۔ وہ یہ کہ ایک تو ذکر ہے اور ایک غلام ہے۔ ذکر کا کام تو معین ہوتا ہے، غلام ایک یا متعدد مثلاً بادبچی ہے کہ اس کے لئے کھانے پکانے کی خدمت معین ہے، یا سپاہی ہے یا مکان پر بازار اور گھر کے کام کرنے کے واسطے کوئی ذکر ہے تو جس خدمت کے واسطے یہ لوگ لڑکے ہیں۔ ان سے وہی خدمت لی جاسکتی ہے، خود آقا بھی اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آقا بادبچی سے کہے کہ یہ خط لے کر گلوہ جاؤ تو ذکر ضابطہ میں انکار کر سکتا ہے۔ اور غلام کی کوئی خدمت معین نہیں ہے بلکہ تمام خدمات اسکے ذمہ ہیں جیسا کہ حکم ہوتا ہے چنانچہ ایک وقت اسکو آقا کا پاناخانہ بھی اٹھانا پڑتا ہے اور ایک وقت میں آقا کی پرشاک پہن کر آقا کا قائم مقام اور نائب بن کر جلسہ یا دربار میں جانا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ غلام کو کسی وقت بھی کسی خدمت سے انکار نہ ہوگا۔ اسی طرح جن دامن سکے سوا تمام مخلوق کی طاعت معین ہے ہر شے مخلوقات میں سے ایک خاص کام پر معین ہے کہ اس سکے سوا دوسرا کام اس سے نہیں لیا جاسکتا۔ مگر انسان کی کوئی خدمت معین نہیں، چنانچہ ایک وقت میں انسان کا سوا عبادت ہے، ایک وقت میں پاناخانہ پھرنا عبادت ہے، مثلاً جماعت تیار ہوا پشیاپ پاناخانہ کا زود ہر تو اس وقت پشیاپ پاناخانہ سے فراغت حاصل کرنا واجب ہے اور نماز پڑھنا اس وقت حرام ہے۔ اگر پشیاپ پاناخانہ سے فراغت حاصل نہ کی تو حرام نفل کا مرتکب ہوا۔ اس وقت اس کا بیت الخلاء میں جانا عبادت ہے۔ ایک وقت تو انسان کی یہ حالت ہے اور ایک وقت انسان کی یہ شان ہے کہ منظر حق بنا ہوا ہے۔ اس وقت اسکی زبان سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ غرض جو شان غلام کی ہے وہی انسان کی ہے۔ عبادتِ خدا (غلام ہوتا) کیلئے انسان ہی ہے۔ باقی تمام مخلوق ذاکر شاغل ہے۔

مگر عابد صرف انسان ہی ہے۔ یہ کسی خاص حالت اور خاص کام کو اپنے لئے تجویز نہیں کر سکتا۔ بلکہ حضرتؒ حق جس حالت میں رکھیں۔ اسی میں اسکو رہنا چاہئے۔ (مسئوۃ الحزین ص ۱۵، الرحیل الی الخلیل ص ۱۱، تفاصل الاعمال ص ۱)

۳۶۔ فرمایا: کہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب فردا اللہ مرقدہ سے عرض کیا کہ حضرت صاحب میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا بروی صاحب ابھی تو پوچھ رہے ہو، پوچھنا دلیل تردد کی ہے۔ اور تردد دلیل غامی کی ہے۔ غامی میں کوئی چھوڑنا مناسب نہیں۔ (کلمات اشرفیہ ص ۱۳) ملحوظ ہذا سے حضرت حاجی صاحبؒ کی کمال تحقیق مناسب حال ظاہر ہے۔

۳۷۔ فرمایا: کہ الحزم سورۃ الفتن کی تفسیر میں حضرت حاجی صاحبؒ نے (فرمایا تھا کہ) اسے بنفسہ یعنی ذاتی، اور احتیاط یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے سودن ہی رکھے۔ کسی وقت مطمئن نہ ہو، ہمیشہ کھٹکتا رہے۔ اگرچہ حکماء نے اس جملہ کے دوسرے معنی بھی لئے ہیں وہ یہ کہ انسان کو کسی پر اعتماد نہ چاہئے ہر شخص پر بدگمان رہے۔ احتیاط رکھے، وہ کیسا ہی مفاد دوست ہو معاملہ کے اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے۔ مگر عارفین یہ کہتے ہیں کہ دوسروں سے تو حسن ظن رکھے اور اپنے نفس سے سودن رکھے (ملفوظات کلمات اشرفیہ ص ۱۱)

۳۸۔ فرمایا: میں اہل طریق کیلئے ہمیشہ اسکا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں اور یہ موقوف ہے صحبت پر۔ مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک خاص مدت تک رہنا عزم دی ہے۔ اس سے مقصود میں خاص سہولت ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے۔ اس کا تعین مشکل ہے۔ یہ مناسبت پر موقوف ہے۔ اگر اہل استعداد ہوتا ہے تو بہت جلد کام ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہیؒ کل پینتالیس روز رہے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ ہم دس چکے جو کچھ دینا تھا۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ فرماتے تھے کہ اس وقت کا یہ فرمایا حضرت کا کہ ہم دس چکے جو کچھ دینا تھا، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا۔ مگر پندہ برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دینا تھا۔ اس پر مولانا گنگوہیؒ نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے۔ اس پر حضرت مولانا عاتقویؒ نے مزاحاً فرمایا کہ مل جانے پر فرماتے تھے وہ پندہ برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔ (ملفوظات کلمات اشرفیہ ص ۱۵۹)

- ۳۹۔ فرمایا: یہ چشتیت اور نقشبندیہ محض الزان طریق کا نام ہے کہ چشتیہ کا لون یہ ہے وہ اول تخلیہ کرتے ہیں پھر تخلیہ اور نقشبندیہ کا لون یہ ہے کہ اول تخلیہ کرتے ہیں پھر تخلیہ اور یہ بھی متقدمین کا مذاق تھا۔ اب تو دونوں طریق کے محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ تخلیہ اور تخلیہ ساتھ ساتھ کرنا چاہئے۔ اب ہر محقق چشتی بھی ہے اور نقشبندی بھی لیکن یہ فرق ضرور ہے کہ بادیہ و دونوں کو جمع کرنے کے چشتیہ تخلیہ کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور نقشبندیہ تخلیہ کا۔ اور اس فرق مذاق کی وجہ سے پہلے یہ قاعدہ تھا کہ جس طالب کو جس لون سے مناسبت ہوتی تھی مشائخ اسکو ایک دوسرے کے پاس بھیج دیا کرتے تھے نقشبندیہ بعض مریدوں کو چشتیہ کے یہاں بھیج دیتے اور چشتیہ بعض طالبوں کو نقشبندیہ کے اس بھیج دیتے، لیکن آج کل تو ہر رنگ ہو رہا ہے کہ اکثر مشائخ سب کو ایک ہی طرف کھینچنا چاہتے ہیں باقی جو محقق ہیں وہ اب بھی طالب کو اسکی مناسبت کے موافق مشورہ دیتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد نیر صاحب نانوتویؒ نے حضرت حاجی صاحبؒ سے پوچھا کہ حضرت میرے لئے خاندان چشتیہ میں بیعت ہونا مناسب ہے یا نقشبندیہ میں حضرتؒ نے فرمایا کہ پہلے تم ہمارے ایک سوال کا جواب دو پھر بتلائیں گے۔ ایک شخص زمین میں جسکے اندھ بھاڑ بھنکار کثرت سے ہیں تم پاشی کرتا چاہتا ہے، تو بلاؤ تو ہماری رائے میں اسکو پہلے بھاڑ بھنکار صاف کر کے بعد میں تم پاشی کرتا چاہے یا ادل تم پاشی کر دے پھر رفتہ رفتہ بھاڑوں کو بھی صاف کرتا رہے۔ مولوی صاحب نے کہا میرے نزدیک تو اسے اول تم پاشی کر دینا چاہئے تاکہ کچھ تو قرہ حاصل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھاڑوں کے صاف کرنے ہی میں عمر ختم ہو جائے۔ حضرتؒ نے فرمایا بس تم نقشبندیہ سلسلہ میں بیعت ہو جاؤ۔ تم کو اپنی کے مذاق سے مناسبت ہے۔ سبحان اللہ حضرتؒ نے دقیق مذاق کو کتنی سہل مثال سے حل فرما دیا۔ (چشتیہ اور نقشبندیہ کا فرق سمجھا دیا۔) پھر طالب کے مذاق کی کیسی رعایت فرمائی کہ صاف کہہ دیا تم نقشبندیہ میں بیعت ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ سب کو اپنے ہی یہاں بھرتی کرنے کی فکر کریں جیسا آج کل اکثر ہو رہا ہے۔ (الرحیل بالی الخلیل ص ۳۳، زکوة النفس ص ۳۲)
- ۴۰۔ فرمایا: ہمارے حاجی صاحبؒ کو جو کوئی مشورہ دیتا تو ہر شخص کے مشورہ پر فرما دیتے، اچھا جیسی مرعنی چاہے وہ حضرت کی رائے کے موافق ہو یا خلاف۔ کسی کی دل شکنی نہ فرماتے تھے۔ ہر ایک کے جواب میں جیسی مرعنی ہی فرماتے تھے۔ (تکمیل الانعام فی صوفیۃ ذیح الانعام ص ۸)
- ۴۱۔ فرمایا: حضرت حاجی صاحبؒ سے ایک بی بی نے عرض کیا کہ میں اپنی جائداد وقف کرنا چاہتی ہوں حضرتؒ نے فرمایا نہیں نہیں ایسا نہ کرو، کچھ اپنے لئے رکھ لو نفس کو کبھی پریشانی ہو

مایا کرتی ہے۔ پھر وہ پریشانی دین تک متقنی ہو جاتی ہے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ گیا کہ درہم و دینار رکھنا تقریبی کے خلاف تھا۔ اب تو اگر کسی کے پاس کچھ مال ہو تو اسکی حفاظت کرنا چاہئے۔ کم ہمت انسان جب مغلس ہو جاتا ہے تو اداں اس کا دین برباد ہوتا ہے۔ (الاستغفار ص ۱۷)
 ۴۲۔ حضرت علیؑ سے کسی نے دریافت کیا کہ شادی کیسی ہے۔ فرمایا: سُرُورٌ شَہْرٌ ایک ماہ کی خوشی ہے، ساتل سنہ کا ثَمَرٌ مَآذًا۔ پھر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا: لَزْدٌ مَرْمَعٌ ہر کا لازم ہونا۔ اس نے پوچھا: ثَمَرٌ مَآذًا۔ فرمایا: کُورٌ مَعْمُورٌ مگر کا لڑنا۔ اس نے کہا: ثَمَرٌ مَآذًا۔ پھر کیا۔ فرمایا: غَمٌّ مَرْدٌ دَہْرٌ۔ یعنی عمر بھر کا غم لگ جاتا ہے۔ حضرت علیؑ بڑے فیض سیتے۔ کیا فیض اور فیض اور مقفی جواب دیتے ہیں حضرت حاجی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے، جب تک آدمی مجبور رہتا ہے، انسان ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو چاد پائی ہو گیا اور مال بچے ہو جانے سے جکڑ جاتا ہے۔ ہر حال سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ (ازالۃ الغین عن آتہ العین ص ۳۷)

۴۳۔ فرمایا حضرت حاجی صاحبؒ نے نواب محمد صاحبؒ رئیس چھتاری کو لکھا تھا کہ آپ مکہ میں پر نیت ہجرت آنا چاہتے ہیں تو یہاں رہ کر اپنے سے صرف اتنی رقم منگوانے کا انتظام کیجئے جو آپ کے خرچ کے لئے کافی ہو، تقسیم کے واسطے نہ کوئی رقم ساتھ لانا، وہاں سے منگوانے کا انتظام کرنا، حالانکہ یہ صدقہ تھا جو موجب ثواب ہے مگر مبتدی کر یہ بھی مہم ہے کہ اس جھگڑے میں پڑے کہ صدقہ کس کو پہنچا اور کون رہا اور رقم اب تک کیوں نہیں آئی، کہاں دیر ہوئی اور اپنے کو دینے والا اور دوسروں کو محتاج سمجھے۔ ہاں حضرت ابو بکرؓ رحمہ اللہ عنہما جیسے اقربا کو یہ تعلقات مضر نہیں۔ ان کی نسبتیں راستہ یقین۔ اس لئے ان تعلقات سے ان کی توجہ مع اللہ کم نہیں ہوتی۔ (علاج الخرج ص ۱۴)

۴۴۔ فرمایا: حضرت زید الدین عطاردؒ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک طالب نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ مجھے حق تعالیٰ کے دیدار کی بہت تناس ہے۔ کوئی تدبیر بتلائیے جس سے خواب میں دیدار ہو جائے۔ شیخ نے فرمایا آج رات عشاء کی نماز چھوڑ دو۔ خواب میں دیدار ہو جائیگا۔ طالب کو اس تدبیر سے بڑا ترشش ہوا کہ شیخ نے کیا فرمایا کہ دولت دیدار معصیت سے حاصل ہو گی، پھر چونکہ اس وقت تک نماز کبھی قضا نہ کی تھی۔ اس لئے ہمت نہ ہوتی، مگر شیخ کے قول کا القابھی گوارہ نہ ہوا، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لاؤ آج سنیتیں چھوڑ دو اور فرض و وتر پڑھ لو سنتوں کا ترک احسن ہے سنیتیں چھوڑ کر جو سویا تو رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی نیابت ہوئی کہ آپ فرما رہے ہیں، کیوں بھائی ہم نے کیا خطا کی جو تم نے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ اس تنبیہ سے فرمایا اسکی آنکھ کھل گئی اور اٹھ کر سنتیں پڑھیں۔ صبح کو شیخؒ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ شیخؒ نے فرمایا اگر فرض کو چھوڑ دیتے تو خواب میں اللہ تعالیٰ کو یہی فرماتے ہوئے دیکھتے۔ شیخ فرید الدین عطارؒ نے، تو یہ قصہ لکھ کر چھوڑ دیا اور اسکی حقیقت معقل نہ بتلائی کہ فرض چھوڑنے اور دیدار حق ہونے میں کیا ربط تھا۔ صرف بھلا آتنا کھاسا ہے کہ طبیب کہیں زہر سے علاج کرتا ہے۔ بس اتنا لکھ کر چلے گئے اور علماء ظاہر کو صوفیاء پر طعن کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ مشائخ شریعت کی ذرا عظمت نہیں کرتے کہ شریعت تو فرض کے چھوڑنے پر وعید سناتی ہے اور یہ اجازت دیتے ہیں اور اس پر بشارتیں مرتب کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا دیدار ملتا اور یوں ہوتا۔ میں حاجی صاحبؒ کو امام وقت اس لئے کہتا ہوں کہ وہ ایسے وحشتناک واقعات کو اس خوبی سے حل فرماتے تھے کہ شریعت پر بھی پورا انطباق ہو جاتا۔ حاجی صاحبؒ نے اس حکایت کو بیان کر کے فرمایا کہ وہ غالب مراد تھا۔ شیخؒ کو معلوم تھا کہ یہ مراد ہے۔ اگر فرض چھوڑ کر سوئے گا تو حق تعالیٰ اسکو نہ چھوڑیں گے، خدا خواب میں تنبیہ فرما کر وقت کے اندر اس سے نماز پڑھوائیں گے، پس شیخؒ نے ترک نماز کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ عمر بھر کے لئے اسکو ایسا پابند کرنا چاہا کہ پھر کبھی اس کا دوسرہ بھی نہ آتا۔ کیونکہ حق تعالیٰ کی تنبیہ کا عشاق پر خاص اثر ہوتا ہے۔ بہر حال مراد تو اگر خود بھی رکنا ہے تو حق تعالیٰ خود اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مگر یہ دولت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور نہ اس میں کسب و اختیار کو دخل ہے، ہمارے اختیار میں مرید بننا ہے اور مرید کے لئے یہی قاعدہ ہے کہ خود محبوب کی طرف چلنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ اعراض کرے گا تو ادھر بھی اعراض ہوگا۔ پس اسکو شرم نہ کرنا چاہئے۔ بلکہ ایسے وقت میں عذر سے شرم کو بلانا چاہئے کہ عذر سے شرم داندیشہ بیا (استراذ التوبہ ص ۲۷)

۴۵۔ فرمایا حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ سب صاحبان کس لیں۔ میں اپنا بندہ بنانا نہیں چاہتا۔ خدا کا بندہ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا مقصود ہے۔ شیخ مقصود نہیں۔ میرے پاس ہر کچھ تھا حاضر کر دیا۔ اس سے زیادہ کی طلب ہو تو میری طرف سے عام اجازت ہے۔ جہاں سے چاہیں مقصود حاصل کریں۔ اگر کسی دوسرے شیخ سے بیعت کی ضرورت ہو تو بیعت کی بھی اجازت ہے۔ (اشرف السوانح ص ۲۸۶)

۴۶۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ اس پر غر فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ ہمارے سلسلہ میں سب طلباء اور علماء کا ہی جمع ہے اور جس دولہا کے یہاں بڑے بڑے لوگوں یعنی

ڈپٹی کلکٹروں وغیرہم کا زیادہ ہجوم ہو تو مسجد کو کہ وہ خود دنیا دار ہے کیونکہ انجینئر نے فرمایا
إلى الحبس۔ (ارواح ثلاثہ صفحہ ۲۲۴)

۴۷۔ فرمایا: ہمارے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عجم کو چار مسئلوں میں شرح صدر
ہے، ایک مسئلہ قد، دوسرا روح، تیسرا مشا جرات صحابہؓ، چوتھا وحدت الوجود، اور جب
ان چاروں مسئلوں پر حضرت تقریر فرماتے تو سامعین پر ایک اطمینان اور وجد کی کیفیت طاری
ہو جاتی تھی۔ (ارواح ثلاثہ صفحہ ۲۲۵)

۴۸۔ فرمایا: ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ کی خدمت میں شہزی کا دس ہونٹا تھا۔ اور
جلسہ عجیب جوش و خروش سے پڑھتا اس روز حضرت نے پکار کر یوں دعا فرمائی۔ اے اللہ
ہم لوگوں کو بھی ایک ذرہ محبت عطا فرما، آمین۔ پھر دعا کے بعد فرمایا الحمد للہ سب کو عطا ہو گیا۔
(الہام ہوا ہو گا)۔ پھر دوسرے جلسہ میں فرمایا کہ فدہ سے زیادہ کا تحمل بھی نہیں ہو سکتا ہے
یاد بچہ چشمہ ایست محبت کہ من ازاں

یک قطرہ آب خردم و دریا گریستم
بحریت بحر عشق کہ سیچش کنارہ نیست
جز آن کہ باں پس پارند چارہ نیست

۴۹۔ فرمایا کہ جب شہزی کے دس کا وقت آتا تو حضرت حاجی صاحبؒ یوں فرمایا کرتے
کہ آؤ بھی شہزی کی تلاوت کریں۔ ایک شعر ہے۔

شہزی مولوی معنوی ہست قرآن وہ زبان پہلوی

اس کا لوگوں نے اس طرح حل کیا ہے کہ اس میں زیادہ معنائیں قرآن شریف کے ہیں، لیکن حضرت
علیہ الرحمۃ نے عجیب تغیر فرمائی کہ بھائی قرآن سے مراد کلام الہی ہے اور کلام الہی کبھی دسی سے
ہوتا ہے، دیکھی الہام سے ہوتا ہے۔ تو معنی مصرعہ کے یہ ہیں کہ شہزی کلام الہی یعنی الہامی ہے۔
حضرت اس تفسیر کی بناء پر تلاوت کا لفظ استعمال فرماتے تھے۔ (ارواح ثلاثہ صفحہ ۲۲۷)

غلانی تسخیر اور قرآن کریم ————— اڈیٹر الحق کی نظر میں

کتاب میں دیگر عزائمات کے علاوہ مسئلہ غلانی تسخیر پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے۔
حضرت علامہ شمس الحق افغانی اور دیگر اکابر نے بھی کتاب کی بے تحشہ تعریف فرمائی ہے۔ صفحات ۲۵۰۔
ادارہ فروغ اسلام شجاع آباد ضلع ملتان

مولانا شاہ اسماعیل شہید

گذشتہ صفحہ پیوستہ

حضرت سید صاحب اور شاہ صاحب : جہاں تک باہمی تعلق کا مسئلہ ہے، اس سلسلہ میں بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ شاہ صاحب سید صاحب کے محمد خصوصی اور تحریک کے روحِ رواں تھے۔ پہلے گزرا کہ حکم شاہ محمد معریہ بیت مجہ، پہلے مرید تھے۔ پاکی کے ساتھ ننگے پاؤں دوڑنا فرماتے تھے۔ جنگی گروپ میں خاص مشیران سید بھی دوتے، مولانا عبدالحی اور شاہ صاحب نیز سید صاحب نے سب ارشاد فرمادہ ہے : *اَؤْ اَمْرُ عَصْرٍ شَوْرَتِی بَیْتِ مُحَمَّدٍ اَوْدُ شَاوِرْ دُھَر* *فِی الْاَمْرِ بَاتَا عِدْہِ مَجْلِس*۔ بنا رکھی تھی جس کے رکن رکن شاہ صاحب ہی تھے۔ (جماعت مجاہدین) اور تحریک کا پورا دفری نظام شاہ صاحب کی نگرانی میں تھا۔ بقرہ مہر صاحب جب شاہ صاحب مرکز میں ہوتے تو تمام مکاتیب وہی لکھواتے، سید صاحب مضمون بنادیتے اور شاہ صاحب اسے جامعہ عہدت پہنا کر لکھوا دیتے۔ (جماعت مجاہدین بحوالہ منظومہ صفحہ ۱) سید صاحب کی مہر پر اسلحہ احمد اور شاہ صاحب کی مہر پر واڈ کو فی الکتاب اسماعیل لکھا تھا۔ اور یہ دونوں شاہ صاحب کے پاس رہتے۔ (ایضاً صفحہ ۱) شاہ صاحب اور مولانا عبدالحی وقتِ تبلیغ تھے۔ (انار الصنادید بحوالہ جماعت مجاہدین) لیکن معرکہ جہاد میں شاہ صاحب کسی سے پیچھے بھی نہ تھے، یہاں تک کہ ترتیب جیش کے وقت مقدمہ الجیش کی قیادت انہیں سونپی گئی (شاندارا صفحہ ۷۹) (یاد رہے کہ مولانا عبدالحی ۲۰ شعبان ۱۳۴۷ھ واقعہ بالاکوٹ سے تین سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، برقت رخصتی زبان پر تھا المحقق بر فنیق الاعلیٰ - حیات طیبہ صفحہ ۵۳ تاہم آپ کی زندگی میں جو معرکہ ہوئے ان میں آپ بھی شریک تھے)

جنگی اور دفتری و انتظامی معاملات میں شاہ شہید کے متعلق سرسری تذکرہ آپ نے پڑھ لیا۔ مرزا حیرت نے حیات طیبہ کے صفحہ ۱۸۹ پر بعینہ یہ لکھا ہے اب ہم سنہ ۱۲۴۱ھ سے شروع ہونے والی لڑائیوں کا نہایت اختصار سے ذکر کرتے ہیں۔ زیادہ تر مقتدر شاہ شہید کے حصہ شرکت کی دعادت ہے کہ تذکرہ ان کا ہے واللہ التوفیق جب قافلہ مجاہدین کابل پہنچا تو حکومت و رعیت کے حلقہ میں مشہور ملا محمد سے واسطہ پڑا، پہلے ان کے شاگردان فغان لینے آئے پھر خود شاہ شہید نے خداداد خلافت لسانی سے انہیں متاثر کیا اور وہ سید صاحب سے بیعت ہو گئے۔ یہ عظیم کامیابی تھی کیونکہ ان کی عقیدت گریا کابل بحر کی عقیدت تھی۔ (حیات طیبہ صفحہ ۱۸۹) پھر پہلی جنگ موضع خوشیگی میں ہوئی مجاہدین دیبا کے لڑے کے اس طرف تھے کہ سردار اکوڑہ امیر فغان آئے بیعت ہوئے ان کے مشورہ سے دیبا کے اس پار ہلنا پڑا۔ معرکہ کا راز پانچواں۔ سکھ لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ لاکھ اس کے باوجود ۱۲ ہزار سکھ مقتولین کی نعشیں میدان میں پڑی تھیں۔

۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۴۲ھ ۲۱ دسمبر ۱۸۲۶ء کو یہ فتح عظیم نصیب ہوئی شاہ صاحب حکم امیر شریک میدان توڑ ہوئے البتہ کمان پیچھے سے وہی کرتے رہے۔ (ایضاً صفحہ ۲۹۴) دوسرا حملہ حضرو پر ہڑاسا مان بہت ملا۔ (صفحہ ۲۹۵) تیسرا معرکہ دیبا کے اباسین کے گاندے ہوا۔ ایک طرف سکھوں کا مٹی دل شکر اور توپیں، دوسری طرف مفلوک الحال گنتی کے مجاہدین یہ قیادت شاہ صاحب، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ (صفحہ ۳۰۰) بعدہ مجاہدین نوشہرہ آگئے سرداران پشاور آئے، بیعت ہوئے لیکن بعض شیعہ تھے (تقیہ باد) انہوں نے سید صاحب کے کھانے میں زہر ملا دیا اور مواری کے لئے لنگڑا اٹھتی دیا۔ سید صاحب کی ناگفتہ بہ حالت تھی، شاہ صاحب قیادت نہ کر سکے، یوں ہی امیر کی حالت کا مجاہدین پر اثر تھا۔ نتیجہً زک اٹھانا پڑی لیکن سبب اسلام کے ابتدائی دشمن شیعہ بنے (صفحہ ۳۰۵) بعدہ شکر چند لٹی چلا آیا، سردار کھلی نے مدد مانگی شاہ صاحب کی زیر قیادت مختصر شکر گیا۔ فائدہ سے چمکتے لیکن فتح ہوئی، سلطان غنیمت بہت ملا جس سے دسد کی کچھ تکلیف بھی ختم ہوئی اعتماد علی اللہ اور توکل کے یہ کرشمے تھے! جو ایسے ہوں انہی کیلئے ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریبہ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کی طرف شاہ صاحب جیسا بریل عطا ہوا۔ (صفحہ ۳۱۲) اگلے دن خاص گڑھی پر حملہ ہوا فتح عظیم نصیب ہوئی، یہاں شاہ صاحب کی انگلی زخمی ہوئی فرماتے یہ انگلی شہادت ہے ہلکے منقولہ کر کے تو میرے لئے کافی سرمایہ ہے۔ (صفحہ ۳۱۶) بعدہ دوناگانی آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ مولانا عبدالحی کی وفات۔ قائدین و مجاہدین کے لئے صبر آنا سامنے تھا، لیکن

راضی برضا تھے (تعمد لا اللہ بحقرانہ) دوسرے مولوی عیوب علی صاحب دہلوی کا فتویٰ جس سے مجاہدین کی کمک رک گئی لیکن پیارے شہید کے قاتل تیرہ سو گئے یہ گتھی سلجھ گئی اور دشمن ناکام ہوئے۔ (ص ۳۱۹) اس کے بعد آتماں زئی میں جنگ ہوئی بد قسمتی سے دوسری طرف فوجی میں اکثر مسلمان تھے (آہ فریب خوردہ مسلمان ہر دور میں دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہوا) کمانڈر شاہ صاحب تھے حکم دیا کہ سوائے سینہ بسینہ جنگ کے کسی کو قتل نہ کریں، بھاگتے ہوؤں کا تعاقب نہ کریں، قیدیوں سے حسن سلوک کریں، سردار خیبر گو بیعت ہو چکا تھا لیکن کوٹے کے اس کا منہ پر چڑھ چکے تھے، وہ بھی شریک دشمن ہوا۔ ہمت مروانہ سے حملہ ہوا سب نفرتاً ہو گئے۔ پنجاب پر ایسی دھچک بیٹھی کہ ۲ ہزار سرداروں کے فدویت نامے آ گئے۔ (ص ۳۲۳)

آٹھویں جنگ سب سے زیادہ مشہور ہے اس میں مخالفین کا کمانڈر مشہور فرانسیسی جنرل انطورا تھا جس کا رنجیت سنگھ سے وعدہ تھا کہ سید احمد اور شاہ اسماعیل کو زندہ قیدار میں لاؤں گا پھر باغی امیر خادوی خان (ریاست ہنڈ) نے اسے اور ڈھارس بندھائی، توپیں، دھماکے، جملے، جزل نے دیا مے اباسین پار کر دیا، لیکن شاہ صاحب نے دیکھ کر خیر کرانی نہیں سید صاحب سمیت سب شامل تھے اس پر برجیاں بڑاٹیں ان پر توپیں نصب ہوئیں، لشکر کے حصے بنا دیے۔ ہر حصہ کا مخصوص نشان تھا۔ شاہ صاحب نے مجنڈی کیا ہلائی مجاہدین نے ایسا تا بڑ توڑ حملہ کیا انطورا اور خادوی خان غائب و خامر ہو کر وڑے اور اسی طرح کہ مثال شکل سے ملے گی، (ص ۳۲۴) انطورا نے بزدلی دکھائی بھاگتے ہوئے بہ مشورہ خادوین خان مسانوں کے گھر جلا تا گیا خادوین خان کی سسر کو بی ضروری ہتی، شاہ صاحب مختصری جماعت لیکر راتوں رات قلعہ کو چاند کر اندر گئے۔ خادوین خان کے حواس باختہ ہو گئے۔ کوئی راستہ نہ ملا، ذلیل ہو کر وڑا۔ شاہ صاحب نے اخلاق کرمیاند کا ثروت دیا، قلعہ میں کسی کو پھیرا، تکہ نہیں سامان جنگ پر قبضہ کیا، فتح ہوئی، بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ شاہ صاحب گرفتار ہو گئے۔ سید صاحب اور مجاہدین پریشان تھے۔ لیکن شاہ صاحب مروانہ وار قید سے نکل کر لٹکارتے ہوئے واپس آ گئے۔ اور خادوین خان کو منہ کی کھانی پڑی۔

مجاہدین سید صاحب سمیت پنجتاڑ لٹکے، خیال آیا کہ کشمیر کو ہیڈ کوارٹر بنائیں، لیکن راستہ میں امب کی ریاست تھی جس کا سردار بڑا مغرور تھا، اس نے راستہ روکنا چاہا، ادھر سے عہد کی تیاری ہوئی، اس نے چان پل فدریت نامہ لکھا اور پھر شب خون مارنا چاہا، رات کے سناٹا میں اس نے یہ حرکت کی مجاہدین ہتھیار باندھے آرام کر رہے تھے۔ ایسی مداخلت کی کہ اس کو جان کے لاسے

پڑ گئے۔ وہ بھاگا اور ایسے کہ پھر پتہ نہ چلا، سید صاحب نے امب کے انتظام کو شرع محمدی کے مطابق کیا، قاضی مقرر کئے، اپنی اور شاہ صاحب وغیرہ کی ہر سببیں۔ (صفحہ ۳۳) اس کے بعد خالصہ فرج نے بدلہ چکانا چاہا، چتر پانی پر حملہ کیا لیکن مجاہدین کی جی توڑ جوانی مدافعت سے عبرتناک شکست کھائی (صفحہ ۳۴)

پھر شاہ اور کا قصد ہوا، شاہ خداوندی کہ ایک قطرہ خون ہے بغیر شاہ قبضہ میں آگیا سردار شاہ پہلے کئی بار بد عہدی کر چکا تھا لیکن مسلمانوں کا عفو و درگزر ایک شای چیر ہے۔ اس نے پھر معافی مانگی چنانچہ حاکم دہی دہا، البتہ نظام کو شرع کے مطابق کیا۔ عامل مقرر کئے۔ بد قسمتی سے آپ واپس چلے آئے۔ عاملین سے بعض باتیں ایسی سرزد ہوئیں جو باشندگان علاقہ کو پسند نہ تھیں سردار کا دل پہلے سے گندا تھا۔ سازش سے تمام عامل قتل کر ڈالے، شاہ صاحب اور سید صاحب کیلئے یہ خبر بڑی روح فرساعتی، وہ مسلمان کی بلندی و کامیابی کیلئے مصائب برداشت کر رہے تھے لیکن نام نہاد مسلم فرماں برداروں کی بد عہدیاں نکتہ عروج پر پہنچی ہوئی تھیں۔ آپ نے دل برداشتہ ہو کر اعلان ہجرت کر دیا اور فرمایا جو چاہے یہاں رہے جو چاہے چلا جائے۔ کچھ لوگ چلے گئے لیکن کچھ نہ نکل جاتے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔
کہہ کر روک گئے۔ (صفحہ ۳۵)

اب سید صاحب کا غام مہم برائے کچھ مکانات بنائے کہ ہاجرین آرام سے رہ سکیں، ہلاکوت ایک محفوظ مقام تھا۔ شہادت سے چند روز پہلے کا ایک مکتوب ملاحظہ فرمائیں :
”فی الحال ہلاکوت کے قصبہ میں کہ اس کے دندوں میں ایک دتہ ہے، جمعیت خاطر کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں، اور کفار کا شکر بھی مجاہدین کے مقابلہ کے لئے تین چار کوس کے فاصلہ پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے لیکن چونکہ مقام مذکور محفوظ ہے، شکر مخالفت خدا کے فضل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ (مقالات صفحہ ۱۵۱)

لیکن دشمن چالوں میں لگا تھا اور کسی کا ضمیر خریدنے کی فکر میں تھا کہ سراج ملے راستہ تنگ تھا، بمشکل ایک آدمی وہاں سے گذر سکتا تھا یہی سبب تھا کہ آپ تو پس ساتھ نہ لاسکے تھے۔ راستہ میں مختلف گاؤں کے لوگوں کو امانت کے طور سے گئے تھے۔ دوسرا ہلاکوت ہے ایمانی و ضمیر فروش کا گروہ دھندلہ کر دیتے تو آپ جمعیت خاطر سے اگلا پروگرام سرچ سکتے۔ لیکن تاریکی کے بادل ہموں چھٹے نہ تھے مسلمانوں کے مردوں پر مسلط ہونے والا تاریک سایہ غلامی ابھی باقی رہنا

مخاضہ بکاؤ مال نے دشمن سے ساز باز کی وہ دھڑ آیا، یہاں مختصر جماعت نعتی مسلمان پاس نہ تھا، شاہ صاحب سمجھ گئے کہ آخری میدان ہے اور وقت آخر ہے، جی توڑ کر رڑو، چنانچہ رڑے اور ایسے کہ بقول انگیزہ موت کے بعد سو سے زیادہ زخم تھے۔ شاہ صاحب اور سید صاحب حیاتِ جاودانی حاصل کر گئے۔ سرزمین بالاکوٹ کو اپنے خون مقدس سے رونق بخشی کمینوں کی پیشانیوں پر سیاہ داغ لگا اس کٹنگ کے ٹیکہ نے دارالاسلام کا تصور قصہ پارینہ بنادیا، انگریزوں نے چراغِ جلاستہ اور ۲ سال بعد باقاعدہ حکمران بن گیا یعنی بقالی سے حکمرانی۔ (کما مرتبہ داسطہ مولانا سندھی)

یہ واقعہ عظمیٰ ۲۴ رومی تعدہ ۱۳۴۷ھ مطابق ہر منی ۱۳۳۱ھ ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔

بالاکوٹ کا چپہ چپہ ہندوستان کے آخری مسلمان مجاہدین کے پاکیزہ خون سے رنگین ہو چکا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں تاریخ ہند کے عہدِ اسلامی کی چند عظیم الشان سہیلیاں عواستراحت ہیں۔ یہ خراجِ عقیدت ہے ایک مقصد و مہم کا اس سرزمین کو جسے بالاکوٹ کہتے ہیں، اور جس نے اپنے جگر کو چیر کر اس مقدس امانت کی حفاظت کی ہے، اوریوں درصنت من ریا من الجنة ہوسے کا شرف حاصل کیا ہے، جہاں مقصد و مہم کی خاطر خونِ مسلم کا ایک قطرہ ہے اس مقام کی رفعت و عظمت اور بے ثریا سے ماوراء ہے تو جہاں سید احمد اور شاہ اسماعیل جمیوں کا خون بہا اس مقام کی رفعتوں کا کیا ٹھکانہ۔

مگر فرسوس کہ وہاں کے کمینوں نے ان زوار و مجاہدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا من کے دن سونڈ ایمان سے لبریز تھے اور جنہوں نے اسلام و مسلمان کی سر بلندی کیلئے جان و تھیل پر رکھ چھوڑی نعتی و احسرتا غفاری ایک ایسی مقدس جماعت سے جسکی جفاکشی ایک مفکر کیلئے سامانِ حیرت پیدا کرتی ہے۔ خدا اس گیت کو ملاحظہ فرمائیں، جفاکشی اور مقصد سے وارفتگی کے یہ فوٹے دنیا سے کم دیکھے ہوں گے۔

کار کے خلاف جنگ مسلمانوں کا فرضِ ابدی ہے۔ سب کام چھوڑ کر اسکی تیاری کرلو۔ جو شخص اس مقصد کے لئے ایک پیسہ دے دوسری دنیا میں سات سو گنا اجر ملے اور جو ہذا شامل جنگ ہو اسے سات ہزار گنا۔ جو ایک مجاہد کو ہتھیار دے اسے توبہ شہادت ملے۔ بزدلی کو خیر باد کہو، اپنے روحانی قائد کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ اور کھار پر ضرب کاری لگاؤ۔ ہزاروں لوگ میدان میں جاتے ہیں لیکن ان کا بال بیکا نہیں ہوتا اور ہزار ہا گھر میں رہتے ہیں مگر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جس کے قائد کے متعلق ہنر یہ کہتا ہے: ان کا دھیاں غلڈ کی طرف

تھا اور روح ہم وطنوں کی نجات کے لئے ترتیبی رہی۔ (کیا ہم وطن سکھ کے مظالم کا شکار تھے یا انگریز کے) بد عہدی اس جماعت سے جو خدائی خدمتگار تھے، اور جن کا مقصد علم الہی کو بلند کرنا تھا، اور جن میں رضا کے ایزدی اس وجہ موجود تھی کہ معرکہ کاندھل میں جب مرتن سے جدا ہو گیا تو خون کا ہر قطرہ زبانِ حال سے کہہ رہا تھا۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی حق حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوئے
 درحقیقت ایشاد و قربانی اور جذبہ فدایت کا یہ آخری نظارہ تھا جس کے متعلق یوسف سلیم چشتی کا یہ اقتباس سراسر مبنی بر صداقت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ آخری نظارہ تھا جو چشم ہند نے دیکھا اس کے بعد ایسا انقلاب عظیم رونما ہوا کہ مسلمان جہاد تو دور کنار تلواریں بھی محروم ہو گئے۔
 کتنی سچی حقیقت ہے۔ پھر فلاحی کی تاریک شب جس طرح دراز ہوئی اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے، اور اس ندر کی کے مکروہ اثرات یعنی تبدیلیِ قلب سے تو تاہم ہنوز چھٹکارا نہیں ہوا نیا لعجب، ان سیاہ بخت، خونخوار، دندہ صفت، بے ضمیر، بد عہد اور قوم فروش لوگوں نے ان کا کیا بگاڑا۔ کچھ بھی نہیں بلکہ یہاں تو بل احمیاء کا اعلان ہے اور اس میات کو انسانی شعور سے امداد قرار دیا جا رہا ہے۔ وگن لا شعرون۔ نیز مردہ گمان کرنے کی ممانعت ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا اہمیت۔

اور دوسری طرف خود کیا حاصل کیا آنے والی نسلوں کی لعنت ملامت۔ خدا کی طرف سے دنیا میں زلت و مسکنت جس کا نظارہ چشم بصیرت آج بھی کر سکتی ہے۔ رہ گیا اگلا جہاں، تو یہ خون میں لت پت حاضر ہوں گے۔ حضرت حق کے وارے نیارے ہوں گے، حورانِ جنت جان بھر دیں گی، پیغمبر با عظمت اہیتوں کو دیکھ کر غر محسوس کرے گا۔ دوسری طرف روسیایا ہوگی۔ شکانہ ڈھونڈیں گے۔ ملے کہاں سے؟ شجرہ زقوم، مادہ حاصل اور مادہ معین سے دو چار ہوتا پرٹے گا۔ ان بطشہ بٹ شدید۔

اعاوذنا اللہ من بطشہ و غضبہ و عتابہ و لعنة ملائکته و من

عذابہ التامہ

اختتام سے پہلے سرسری تذکرہ شاہ شہید کے علمی سرمایہ کا ضرور رہے۔ شاہ صاحب کو فرصت نہ ملی، مگر قرآنی لٹریچر کو اتنا کچھ دے جاتے کہ نسلیں فخر کرتیں۔ تاہم مختصر مدت میں تقویۃ الایمان جیسی کتاب تو دے گئے جس نے بقول مولانا گنگوہیؒ ان کی زندگی سننے والے، ۲، ۷ لاکھ انسانوں کی کایا پلٹ دی (مذراح ثلاثہ ۶۳) اور جب کو وقت کے اجلہ علما کی ہر تصدیق کے بعد شاعت

کہے تھے دیا۔ (ایضاً) علاوہ رسالہ یک روزی (تقریر الایمان پر مولوی فضل حق صاحب کے اعتراضات کا جو ایک دن نہیں ایک مختصر نشست میں قلم برداشتہ لکھا)۔ تقریر العینین، منصب امامت، اصول فقہ، صراط مستقیم (مشتمل بر ملفوظات حضرت سید احمدؒ و مقام تجدید) جیسا سرایہ علمی ان کی یادگار ہے۔ نیز حقیقت تصوف (ناپید) سیات طیبہ ص ۱۹۱ الاخرۃ ہند ص ۹۴ (حیات طیبہ) نیز تفسیر قرآن لکھنے کا ارادہ کیا۔ علم کرم نے کہا نئی بات ہرگز لکھو کہ تفسیریں بہت ہیں تو ارادہ ترک کر دیا۔ (حیات طیبہ) علاوہ ازیں کتب بات، ملفوظات، خطبات، اشعار کا ضخیم ذخیرہ جس کا کافی حصہ زمانہ کی بے اعتنائی کی نذر ہو گیا، تاہم کافی محفوظ ہے۔ مسلمان حنفی تھے، گو ابتداً اہل سنت کا پیروں تھے مگر بعد میں حنفیت کو اپنایا۔ (محققین کا یہی فیصلہ ہے) دانش و علم (زمانہ ابابہ میں امام صاحب کی غلطیوں کے بعد دل قائل تھے۔) (سیات طیبہ ص ۹۱) طبیعت میں اعتدال تھا۔ افتراق جماعت سے سخت متنفر تھے، مولوی قاسم صاحب امام عید گاہ آپ کے شدید مخالف تھے۔ لیکن عید وہیں پڑھتے، سوال پر فرماتے کہ افتراق جماعت سنگین جرم ہے، اللہ کے غضب کا سبب۔ (حیات طیبہ ص ۱۸۱) انگریزی فقہ سامانی کے شکار اور نکتہ چینیان شہید کیسے اس کے بعد توبہ لازم ہے وہ مقدس خون کے پھینٹے روز بخیر دامن یکدہیں گئے، پھر انا مشکل ہو جائے گا۔ نیز افتراق جماعت پر ہی جان سے راضی ہونے والے اور عقائد کی بحث کو تشدد کے ہلکے ہتھیار سے تسلیم کر لے والے بزرگوں کو بھی غور و فکر سے کام لینا چاہئے۔ مولیٰ تبلیغ اذبح الی سبیل نبیؐ بالحبکۃ و التواضع الحسنۃ ہے بلکہ علامہ ہی ہرگز احسن طریق سے۔ وعباد نعم بالحق حجت احسن۔ تشدد اور درشتی زبان اللہ کو پسند ہوتی تو بقول رئیس الماوراء چوہدری افضل حق مرحوم چڑھے کی زبان نہ ہوتی و جسے کی ہوتی تیریں مقالی، ہذبانہ اور سنجیدہ گفتگو شیوہ مسلم ہونا چاہئے، مخالفین کو کوسنا عقل و دانش نہیں کسی کے باپ کی دہیں تو میں کرے گا جو دوسروں کے بزرگوں پر گند اچھا ہے۔ لَا تَسْتَوِ الْأَذِیْنُ بِذَعْوَتِ رَبِّیْ دَعْوَةُ اللَّهِ دَعْوَةُ الْعَدْلِ وَالْأَعْلَىٰ عَلَیْہِ۔ (القرآن) خداوند قدوس سلاطین سے نفیس قدم پر چلائے ان کے دامن عقیدت سے سچی وابستگی نصیب فرمائے، اسی میں کامیابی ہے اور اس کے بعد ان کے مشن کی تکمیل ممکن ہے خدا تو فریق بخشے۔ حرف آخر کے طور پر نواب مر محمد ناصر الملک مرحوم بہتر آفت پتہ ال کہے تین ستر بہ یاد شہید ملاحظہ فرمائیں :

ہندیان خفتہ را بیدار کرد ہندوگان نفس را احراز کرد
اے ذبیح اللہ اسمنعیل را شد فدایت صور اسرافیل را
گفت اسماعیل معبودم خداست پیشواشے من محمد مصطفیٰ است

موقوفات حضرت مولانا شیخ عبد الغفور العباسی
بہار مدینہ قدس سرہ

جایع و سرتبہ

المقر صبیح الحق غفرلہ بزمانہ قیام مدینہ ۱۳۸۲ھ

مقام

مدینہ طیبہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

نمائندہ مخطوطات

۲۲، رمضان المبارک تا ۲۸، ذی قعدہ ۱۴۲۲ھ

مدنی شیخ کی مجلس میں

گذشتہ سہ روز پر مشتمل

فرمایا: عورتوں کا مساجد میں جانا بھی آجکل فیشن بن گیا ہے، مسجد نبوی میں فیشن کر کے جاتی ہیں اور وہاں جا کر باتیں کرتی ہیں اور گپ لگاتی ہیں، بلکہ اکثر لوگ آجکل "جج کروں تماشا جہاں بروں" کا مصداق بن گئے ہیں۔ روح جج کی طرف آجکل بالکل توجہ نہیں۔ لوگوں نے اسے سیر و سیاحت بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آماب، حج، برکات، حج اور صحیح حج نصیب فرمائے۔

ایک مریض کو مخاطب ہو کر فرمایا اس سفر میں مرض کا آنا، تکالیف کا آنا، سب کفارہ ہے۔ ترقی و دہشت ہے، اور یہ تکلیف بھی ضیافتِ نبوی ہے۔

فرمایا: تصوف کی روح اتباعِ سنت اور درستگیِ اخلاق و عبادات ہے۔ میرا ایک رفیق تھا، میں نے اسے ایک دغہ ڈانٹا اور ناراض بنا دیا، تو اس نے مجھے کھانا کھا کر تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو، میں نے کہا کہ میرے بزرگ تصوف خشک کھانے اور ترکھانے کا نام نہیں۔ بلکہ "حسن المعاملۃ مع الخلق و الخلق" کا نام ہے۔ کہ مخلوق کو بھی دھوکہ نہ دے اور خالق کو بھی دھوکہ نہ دے۔ آجکل اس چیز کا لحاظ کم ہے لوگ کشف و کرامت، خوارقِ عادات و جد اور حالات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندؒ فرماتے ہیں کہ "کشف را بکفش زند" یہ سب فشر (پھیلے) ہیں۔ ان کو پھینک دینا چاہئے۔ مقصد صرف قرب حق رہنا ہے حق ہے

اور وہ محصور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار میں ہر صورت میں جہاں بھی امکان ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، بائٹنا بیٹنا چلنا پھرنا ہر چیز میں۔
 فرمایا: ”نظر ہر قدم کے بارہ میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ نظر ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالک کو ہر وقت حضور کے قدم پر نظر رکھنی چاہئے۔ عادات، اطوار، عبادات اور معاملات میں۔“

فرمایا: ایک شاذی بزرگ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ کے ایک پتھر کو عقیدت اور محبت سے دیکھتا قطب اور غوث کے دیکھنے سے بہتر ہے۔ حضور کے قدیم شریفین نے ان ٹیلوں کو مس کیا ہے پھر حضور کی نظر گمیا اثر سے تو مدینہ کے اس پاس کی کوئی جگہ خالی نہیں رہی۔ عقیدت، اور ادب و احترام کی منزلت ہے، پھر یہاں سے کوئی شخص خالی نہ جائے گا۔ سید مصطفیٰ علیہ السلام کا دروازہ ترقیامت تک کھلا ہے جس کا جی چاہے وہ آئے اور سے ملے۔ ع۔
 ایں درگاہ درگاہ نا امیدی نیست

دین اور دنیا دونوں یہاں ملتے ہیں نگہ محبت اور عقیدت شرط ہے۔

فرمایا: ایک دفعہ میں مدینہ طیبہ پیدل آ رہا تھا، میرے بھائی مولوی عبدالقیوم صاحب جنکا انتقال ہر چکا ہے۔ اور ایک دوسرے بزرگ مولانا مستجاب خان چترال والے ساتھ تھے، جو صحیح الحیدہ، شب نیز، کم سخن، تہجد گزار ہے، عاشق ہے، حضور کا نام سنتا ہے، تو گریہ جاری ہوتا ہے۔ ہم تینوں کا سفر پیدل تھا، جب بیر الشیخ پہنچے، خادم میں تھا دونوں کا، مولوی صاحب عمر میں مجھ سے کچھ بڑے تھے یا قریب، اور بھائی چھوٹا تھا۔ مستورہ سے بیر الشیخ تک کی منزل بہت سخت تھی، مولوی صاحب نے کہا تھا کوٹ اور سفر کی خشکی بہت بڑھ گئی ہے، آج جائے سے پلاؤ پکاؤ۔ پکایا۔ کھا کر سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں حاضر ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں۔ اور سو رہے ہیں، مصاحف کا خیال آیا، مگر آرام کے خیال سے تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا اسی درمیان اپنے آپ کو خواب میں بیر الشیخ میں دیکھا کہ والدہ بھی ساتھ ہے اور دیکھا کہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام وہاں تشریف لائے ہیں شیخین (ابوبکر و عمرؓ) بھی ساتھ ہیں میں نے والدہ سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ حضور کو دعوت دوں۔ فرمایا کہ ہزاروں لوگ ہیں کس کی دعوت قبول فرمادیں گے۔ میں نے کہا میری دعوت اخلاص کی ہے قبول کر لیں گے۔ اسی خیال میں تھا کہ باگ اٹھا۔ وہاں سے ایسا حسانی کی منزل سات آٹھ گھنٹے کی ہے، ہم ذرا دیر سے

نہر کے بعد نکلے، چلتے چلتے صبح کا وقت ہوا، دیر سے نکلے تھے، ابھی منزل آتی نہیں تھی مگر اس وقت اندازہ یہ ہوا کہ منزل تک ۱۵ منٹ کا راستہ ہوگا۔ بھائی کو میں نے پانی کی مشک اور پھرتی دی اور خود استنجا کرنے پھر، فارغ ہوا تو غلطی سے دائیں طرف چلنے لگا اور منزل کا راستہ غلط ہو گیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہوئی، نہ پانی نہ پھرتی نہ ساتھی، جنگل راستہ تھا جس میں کسی انسان کی آمد و رفت نہیں تھی، اب سمجھا کہ حالت خراب ہے، سخت گرمی کا موسم، زندگی سے ناامید ہوا، پیاس لے رہا تھا تھی، خشک لڑا اور رات بھر کا چلا ہوا کہ استنہ میں ایک درخت نظر آیا اور خدا شاہد ہے کہ میں اس خیال سے ادھر چلنے لگا کہ وہاں جان دے دوں، لیکر کا درخت تھا جس میں پتے بھی نہ تھے، تو زندگی کی ظاہری امید کو فی نہ تھی۔ وہاں پہنچا تو خدا کی شان کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی اور ٹھنڈی مشک ٹھکی ہوئی ہے اور ایک بدنہ پلاؤ کی ایک دیگ چڑھائی ہے اور بار بار کہتا ہے کہ اہلا وسہلا و مرحبا بضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نبی کریم کے مہمان کو خوش آمدید) فوراً پانی نکال کر پلایا اور پلاؤ کی پلیٹ بھر کر میرے سامنے رکھ دی، میں سمجھا کہ رحمت کا فرشتہ ہے جسے خدا نے یہاں بھیج دیا ہے۔ پھر اس نے چائے بنا کر پلائی، اور کہا کہ دوسری منزل کر ایک گھنٹے کا راستہ ہے، پہلی منزل تم نے ختم کر لی ہے۔ اور تمہارے رفیق آدمی رات کو پہنچیں گے۔ اور تم ابھی سے پہنچ گئے ہو اگر یہاں آرام کرتا چاہو تو تمہاری مرضی دینا ابھی روانہ ہو کر وہاں سو جاؤ، میں احتیاطاً اسی وقت اکیلے روانہ ہوا۔ شفیع منزل پر پہنچا اور وہاں لیٹ گیا۔ صبح اشراق کے وقت ان کا قافلہ آیا بھائی بھی تھے اور مولانا چترالی بھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ لوگوں نے تمہاری تلاش سے منع کر دیا تھا کہ زندگی ہو تو مل جائے گا ورنہ تلاش میں تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ الغرض میں نے یہ چشم دید واقعہ دیکھا کہ میرے لئے خدا نے جنگل کو مغل بنا دیا۔ میرے پاس کچھ پیسے چار پانچ قرش تھے۔ ساتھیوں کو دینے لگا کہ ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں تم تو حضور اقدس کے مہمان تھے۔ الغرض یہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ تکالیف پیش آتی ہیں جن پر خوشیاں کرے، صبر کرے۔ اب تو موڑ ہے، برف ہے، پانی ہے، تبریز تک مل جاتا ہے۔ اور عرفات میں ہر چیز مہیا ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں وگ منی سے عرفات تک دو تین ریاں کا پانی پی لیتے تھے۔ مولوی لطیف اللہ صاحب (حضرت صاحبزادہ ملفوظات کے بھتیجے جو سامنے موجود تھے) کے والد صاحب نے ایک دفعہ صرف منی سے عرفات تک ۵ ریاں کا پانی خرید کر پیا، ٹھنڈا بھی نہ تھا، چھوٹے چھوٹے شرابیے (منی کی پھوٹی

مولانا غلام محمد بنی۔ اسکے کراچی
(مولانا شمس الدین عظیمی)

شیخ
محدث جلیل

حضرت
مولانا
ابوالحسنات

سید عبد اللہ
حیدر آبادی
قدس سرہ

سادات کے ایک معزز مستحق گھرانے میں جمعہ ۱۰ رزدی الحجہ ۱۲۹۲ھ کو طلوع صبح کے وقت شہر
حیدر آباد (دکن) میں ایک بچہ پیدا ہوا، عارف باللہ باپ نے اس فرمود کا نام عبد اللہ رکھا۔ صوفیاد
کرام کا کہنا ہے کہ قطب ارشاد کا نام دیا را سے خواہ کچھ ہی رکھیں، ملا راعی میں عبد اللہ ہی ہوتا
ہے، باپ کی فراست نے کیا عجب کہ اپنے نو بہا کے آئندہ رقبہ کو اسی وقت دیکھ لیا ہیں کیونکہ
سے قلوب العارفين لها عيون تری ما لا یراہ الناظر و من

چنانچہ یہ صاحبزادہ عبد اللہ میاں بڑے ہو کر عالم و معلم بنے، سالک عارف اور شیخ طریقت
ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جہتوں سے اتنا بلند بالا کر دیا کہ محدث جلیل اور قطب ارشاد مانے
گئے۔

خاندان | مولانا ابوالحسنات سید عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد عارف شاہی و درہ حکومت
میں دکن اگر شہر تلنگ گ میں جو اس وقت علماء و علماء کا مرکز تھا، بس گئے تھے۔ اس وقت کا یہ عظیم
شہر آصف جاہی مملکت کا ایک معمولی تعلقہ بن کر رہ گیا تھا، اور اب اس قابل ہی نہ تھا کہ کسی تشہ نام
علم کی سیرابی یہاں ہو سکتی، لاچار مولانا کے والد ماجد مولانا سید مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بلوہ حیدر آباد چلے

۱۔ (ترجمہ) مدین اپنی تکی آنکھ سے وہ کچھ دیکھ جاتے ہیں جو عام منافی نگاہ دیکھ نہیں سکتی۔

آئے، علم دین کی تحصیل کی اور پھر اپنے وقت کے سب سے کثیر الغیض نقشبندی بزرگ حضرت مسکین شاہ قدس سرہ سے بیعت کر کے خرقہ خلافت حاصل کیا اور محلہ حسین علم میں مستقل سکونت اختیار فرمائی، امراء و اعیان حکومت ان کی توقیر کرتے تھے، اور عوام کو ان سے عقیدت تھی، وہ بڑے سب سے لاگ، جلالی شان کے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، ان کا وصال سو برس سے زائد کی عمر میں اس وقت ہوا جبکہ ان کے ذریعہ نظر درس و بیعت کی یکجائی سند پر جلوہ فرما ہو چکے تھے۔ باپ کے دل میں اپنے فرزند کی وہ عظمت تھی کہ انہیں تخصیص سے فرمایا کرتے تھے:

”عبداللہ میراں کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔“

تعلیم | مولانا سید مظفر حسین دہلوی دارالعلوم دیوبند کی علمی عظمت کے معترف تھے، اس لئے حضرت مولانا سید عبداللہ کے ابتدائی معلم ایک فاضل دیوبندی مقرر ہوئے۔ پھر معقولات کی اعلیٰ کتابوں کی تکمیل مولانا منصور علی خاں رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تفسیر اور ہیئت وغیرہ مولانا ابوالفضل خاں (نواب فضیلت بیگ) سے کی، فقہ مولانا حبیب الرحمن سہارنپوری سے پڑھی اور سند حدیث مولانا حکیم عبدالرحمن سہارنپوری (فرزند استاد الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری سے حاصل کی اور حدیث شریف میں ان کے خاص اور امتیازی شاگرد مانے گئے،

تکمیل سلوک | اپنے والد ماجد کے تعلق سے مولانا بچپن ہی میں حضرت مسکین شاہ صاحب سے بیعت ہو چکے تھے۔ مگر تحصیل علم کی مدت میں بلکہ عالم ہو کر بھی تکمیل سلوک کی طرف کوئی توجہ نہ تھی

۱۔ آپ شاہ سعد اللہ نقشبندی (قدس سرہ) نزیل سید آباد دکن کے خلیفہ تھے جن کو قطب ارشاد شاہ غلام علی دہلوی قدس سرہ سے خلافت حاصل تھی۔ حضرت مسکین شاہ کا دامن نبض بہت وسیع تھا، شاہ و گدا سب ان سے فیضیاب تھے، ہزاروں ہزار عوام اور سیکڑوں خواص کے علاوہ خود آصف سادات نواب میر محبوب علی خان بھی آپ ہی کے مرید تھے۔

۲۔ مانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے شاگرد خاص و خاص شاگرد اور ان کے پہلے مورخ نگار تھے، بڑے طبیب، پایہ کے محدث اور ماہر معقولات تھے۔ بیعت کا تعلق قطب عالم حضرت حاجی ابداللہ ہاجر کی قدس سرہ سے تھا، انہیں عالی مقام کی کشش نے مکہ مکرمہ کا جذب عطا کیا اور حضرت اعلیٰ ان کی ابدی راحت گاہ بنی رحمۃ اللہ علیہ۔

۳۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی علیؒ کے خاص شاگرد اور شیخ العرب و العجم حاجی ابداللہ ہاجر کی قدس سرہ کے ارشد خلفاء میں سے تھے۔ حیدرآباد میں مدرسہ نظامیہ کی دینی درسگاہ قائم کی اور حیدرآباد کے آخری تاجدار نواب میر عثمان علی خان کے امانت بھی رہے، معرکہ کی تصانیف چھوڑی ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ

خیل ہی تھا کہ عافانہ شان سے زندگی گزار دیں گے، مگر میں اس دور شباب میں ایک اتفاقی حاضری حضرت سید محمد یار شاہ بخاریؒ کی خدمت میں ہو گئی جو حضرت شاہ سعد اللہ صاحب مجددیؒ ہی کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اور سلسلہ قادریہ میں بھی حضرت سید خواجہ احمد بخاریؒ سے اہانت و خلافت رکھتے تھے، پس اس ایک ملاقات میں علم کا دلدادہ معرفت کا جویا بن گیا، شاہ بخاری نقشبندی و قادریؒ کے ائمہ میں اچھے دے دیا، پورے اتباع و انقیاد سے تکمیل سلوک میں لگ گئے اور کمال کو پہنچ کر اپنے شیخ کامل و مکمل کے تنہا خلیفہ بنے۔

درس و ارشاد | مولانا ظاہری دباطنی کمالات کو سمجھتے ہوئے اپنی بیخوشہ نماز کی مسجد مسجد علی آقا۔ (جو قطب شاہی دور کی یادگار ہے) کے ایک گوشہ میں بیٹھ کر درس حدیث و تفسیر بھی دینے لگے، اور کوئی طالب بروی آگیا تو اسکی رہبری کو بھی قبول فرما لیتے تھے، ابتداءً علم کے طلبگار زیادہ آتے رہے اور جویا بن معرفت خال خال کچھ ہی عرصہ میں مولانا کے درس کا پھر چا ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ کی طرف سے مدرسہ کی پیشکش ہوئی، مگر مولانا نے یہ کہہ کر معذرت کرنی کہ علم دین کو ذریعہ معاش بنانا منظور نہیں۔

مولانا ویسے تو سکوت محترم تھے مگر ان کا درس تفہیم، تحقیق اور تاثیر ہر اعتبار سے بہترین ہوتا تھا، راقم الحروف کو قرآن و حدیث میں تو نہیں البتہ گلستان (سعدیؒ) میں حضرت کی شاگردی کا شرف حاصل ہے اور ذاتی تجربہ کی بناء پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان اساتذہ میں سے تھے جو استاذ کے ہوتے ہیں، مثلاً ایک بات پیش کروں، بڑا کہیں میں درس گلستان میں محاورہ آیا "در افواہ عالم افاد" میں نے اس کا ترجمہ کیا بات مشہور ہو گئی، حضرت نے فرمایا یوں نہیں، اس کا لغوی ترجمہ کیجئے میں نے اور الفاظ کا ترجمہ کر دیا مگر "افواہ" کا ترجمہ نہ کر سکا تو فرمایا: "افواہ جمع ہے "فہ" کی اور "فہ" اصل میں ہے "فہم" اور "فہم" عربی میں کہتے ہیں "منہ" کو، پس "در افواہ عالم افاد" کا ترجمہ ہوا "دنیا کے مرنہوں میں پڑ گئی" یعنی بات مشہور ہو گئی۔ اس ادنیٰ مثال سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حدیث و قرآن کے درس میں تحقیق اور تفہیم کے جوہر کیسے کھلتے ہوں گے۔

مولانا کے درس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ گو وہ مجلس درس کو محفل ہندو وعظ قطعاً نہیں بناتے تھے، مگر ہر شاگرد ان کی صحبت میں بیٹھ کر دین کے عملی ذوق و شوق کو لے ہوئے اٹھتا تھا، یہ ان کی باطنی نسبت، برائی کا اثر تھا،

مولانا کے درس حدیث شریف میں ایک جن کی شرکت تو ذوق سے معلوم ہے، زائد کا

اس نا چیز کو علم نہیں، سر شروع کا حال تو معلوم نہیں مگر اپنے آغاز شعوہ میں درس حدیث کا وقت مولانا کے ہاں بعد نماز عشاء ہی کا پایا اور شرکاء درس میں جوان عمر اور ادھیڑ عمر طالبانِ علم نظر آتے۔

ریاضت و مجاہدہ اور عزیمت | مولانا دوم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے :-

انبیاء را کارِ عقبی اختیار
کافران را کارِ دنیا اختیار

انبیاء چوں جنسِ علیین بدند
سوائے علیین بجان و دل شدند

حضرت مولانا سید عبداللہ نور اللہ مرقدہ کی ساری زندگی اسی حقیقت کا عکس قائم تھی، وہ کسب معاش اور دیگر امور حیات میں بے ہمت اور بے پروا دکھائی دیتے تھے، مگر چونکہ ”زمرہ علیین“ میں ان کی شمولیت مقدر تھی۔ اس لئے دین کے کاموں میں اور سلوک کی راہ میں ہمت عالی اور عزم قوی رکھتے تھے، مجاہدات، عزائم (یعنی کم کھانا، کم سونا، کم دونا، اور مخلوق سے کم ملنا) کا اس دور میں وہ غورہ تھے۔ وہ اصولی عقیدہ دانیہ (دقوت قلبی، دقوت عددی، دقوت زمانی، ہوش دروم، نظر بر قدم، سفر و وطن، خلوت و راجح، یاد کردہ، بازگشت، نگہداشت، یادداشت) کی حقیقت ان کو دیکھ کر سمجھ میں آتی تھی۔ یہ شاعری یا مبالغہ نہیں، عینی شہادت ہے۔

گھٹان پڑھنے کے زمانے میں راقم عاجز سے کبھی کبھی حاضری ناغہ بھی ہو جاتی تھی، ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ”پ کے وقت میں میں ہر کام سے فارغ ہو کر بیٹھ رہتا ہوں، نہ آسکیں تو جلائے دیا کریں“ چہر زمانے لگے ”مجھے اپنے شیخ کی صحبت میں بس تک حاصل رہی، اور فجر کی نماز روزانہ حضرت کے ساتھ ادا کی اور اس سہول میں فرق نہ آنے دیا۔“ حالانکہ حضرت بخاری شاہ قدس سرہ مولانا کی قیام گاہ سے تقریباً سہ میل کی مسافت پر قیام پذیر رہتے اور آمد و رفت پا پیادہ رہتی تھی۔ میرے تایا مولوی غلام جیلانی صاحب مدظلہ جو حضرت کے اولین مریدوں میں سے (وراب تر خلیفہ نماز) ہیں، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مولانا شدید بیمار میں مبتلا تھے کہ، مٹنا بھی مشکل تھا مگر حبیبِ وقت نماز کا آگیا تو مسجد کے ارادہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، میرے تایا صاحب ساتھ تھے، چند قدم چل کر مولانا صحن اور غشی سے راستہ ہی میں بیٹھ گئے، مگر پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور قدم بڑھایا۔ تایا صاحب نے عرض کیا: ”حضرت ایسی حالت میں تر شریعت نے رخصت دی ہے“

۱۔ امام غزالی قدس سرہ ۲۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ جنکے گیارہ کلمات سلوک نقش بند یہ کے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، تفصیل فن کی کتابوں میں دیکھنی چاہئے۔

شیخ ذی نے کس عبادت میں جذبہ کر اس کا جواب دیا۔ فرمایا: تمہی ہاں مگر میری تو زندگی ہی رخصت ہی رخصت ہے۔ نہ کمانا مجھ سے ہوتا ہے۔ نہ دنیا کا اود کوئی کام، ایک نماز باجماعت رہ گئی ہے۔ تو کیا اسکو بھی رخصت کر دوں۔؟ مجھے تو رشک آپ لوگوں پر آتا ہے کہ ملازمت بھی کرتے ہیں، دنیا کے بے بیوں کام کرتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت بھی نہیں چھوڑتے۔

مسجد سے مولانا کو خاص انس تھا، زیادہ وقت مسجد ہی میں گزارتے تھے اور جب باہر رہتے تو بھی دل یہیں الکار تھا، نمازوں کے لئے مسجد میں اذان سے بہت پہلے پہنچ جاتے قبل نماز فجر سے اشراق تک اور پھر ظہر سے ختم مغرب تک اور پھر عشاء سے بارہ بجے رات تک مسجد ہی میں رہتے تھے۔ بارہ بجے کے بعد گھر پہنچ کر استراحت فرماتے مگر ٹھیک دو بجے شب کے پھر تہجد کیلئے اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز و ذکر و شغل میں طوع صبح کا وقت قریب آجاتا، پھر تھوڑی سی دیر کے لئے لیٹ کر فجر کی اذان سے پہلے مسجد پہنچ جاتے۔ مدت تک نماز جمعہ کے لئے مکہ مسجد (جو حیدر آباد کی سب سے عظیم الشان جامع مسجد تھی) اور عیدین کے لئے شہر سے باہر عید گاہ پر بارہ پاتے جاتے تھے، پھر تقاضائے عمر اور ایک معتقد کے اصرار پر واپسی موٹر کار پر ہونے لگی۔ جہاں تک اذکار و اشغال کا تعلق ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس عالم کے ہر گوشہ کی سیر کئے ہوئے تھے، نفی اثبات کے ذکر کا ایک خاص طریقہ ہے، جس میں دوران ذکر ذکر کا عضو عضو الگ الگ ہو جاتا ہے، اس کو اصطلاح میں "ذکر اوتہ" اور "مشغل اسد" بھی کہتے ہیں، ابتدائی دور میں مولانا نے یہ بھی کیا مگر پھر ترک فرما دیا اور کہیں کسی کو اسکی تلقین نہیں فرمائی۔

زہد و استغناء | قصبات اور دیہاتوں میں زائدانہ زندگی پھر سہل ہے، مگر شہر کے معمرہ میں اور یہ بھی حیدر آباد جیسے پر تعلق شہر میں رہ کر زہد کامل کی جیسی مثال مولانا نے قائم فرما دی وہ انہیں کا حصہ تھا۔ ان کی علمی عظمت اور ان کے درس کی شہرت کی وجہ سے افتاء کا سرکاری عہدہ اور مدرسہ نظامیہ کی مدرسہ کی پیشکش ہوتی رہی، مگر مولانا انکار ہی فرماتے رہے، والد بزرگوار (رحمۃ اللہ علیہ) اسوقت حیات تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میرا رکاز فیر ہے وہ ذی منصب قبول نہ کریگا۔ اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو کچھ وظیفہ سرکار سے مقرر کرانے کی کوشش کریں ورنہ اس قصہ کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ بعض اہل رونے نے اپنی عزت سے حضور نظام کی خدمت میں معروضہ پیش کیا، خدا کی قدرت کہ آنحضرت میر عثمان علی خان مرحوم نے حکم صادر فرمایا کہ ۶۰ روپیہ وظیفہ دعاگوئی جاری کر دیا جائے، چنانچہ بس اسی پر گزارا رہا، حالانکہ مولانا کثیر العیال بھی تھے۔

مولانا کا ایک موردی مکان تھا، جس کا ایک حصہ پتہ بنا ہوا تھا اور دوسرا محض سفالی تھا، والد ماجد کے انتقال پر مولانا نے پتہ حصہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیا اور خود سفال پوش اور مٹی کے فرش والے حصہ میں رہے اور اس میں بھی خود مولانا کے کمرہ کا نقشہ یہ تھا کہ ایک بڑی سی چٹائی جس پر ایک کھلی چھٹی ہوئی، صراسنے کر کتیب، حدیث کا انبار، کمرہ کے ایک گوشہ میں صراحی گلاس اور اہلیہ محترمہ کا پاندان، دوسرے میں ایک معمولی سا ٹرنگ، بس یہی کل ثابت ابیت تھا۔ مولانا نے نذرانوں کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا، اس سلسلہ میں ایک چشم دید واقعہ اب ایک قصہ کے پردہ پر تازہ اور نہایت تازہ کن ہے۔ میں عصر و مغرب کے درمیان درس گلستان کیلئے حاضر خدمت تھا، مولوی میر یوسف علی صاحب (یوسف یا جنگ مرہوم) حضرت کے بڑے معتقد اور غالباً شاگرد بھی تھے، حاضر خدمت ہوئے اور دو غالیچے جو مصلے سے ذرا بڑے ہوں گے، حضرت کی خدمت میں بطور نذر پیش کیئے۔ حضرت نے ان کو چھوٹے بغیر فرمایا کہ "میں ایک برد یا نشین اسکو سے کر کیا کروں گا، آپ واپس سے جائیں" مگر جب انہوں نے عاجزانہ اصرار پر اصرار کیا تو حضرت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر فرمایا کہ بچھا دیجئے، انہوں نے بچھا دیا تو اس پر ایک قدم رکھ کر دوسری طرف اس طرح نکل گئے جیسے کوئی نگارے پر پاؤں رکھ کر گذر جاتے، اور فرمایا میں سنہ آپ کی بات مان لی، آپ اب میری بات مان لیں اور اسکو انھما میں، چنانچہ یوسف یا جنگ مرہوم نے خود لپیٹ کر ان قالین کے ٹکڑوں کو اٹھا لیا۔

(ہالی آئندہ)

جامعہ عربیہ پنویٹ میں حسب سابق ادیب عربی، عالم عربی، فاضل عربی، انگلش میٹرک کے ساتھ ساتھ درس نظامی کی مکمل تعلیم باقاعدہ فاضل اساتذہ کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، قیام و طعام کا اعلیٰ انتظام ہے۔ ملک بھر میں شاندار نتائج کی وجہ سے ممتاز ہے۔ امتحانات کے نتائج حضرات رابطہ قائم فرمادیں۔ دورہ حدیث پڑھنے والے طلباء داخلہ کی اجازت حاصل کر کے بعد از امتحان سالانہ شعبان میں حاضر مدرسہ ہو سکتے ہیں۔ ان کے لئے خصوصی رعایت ہے۔

المعن و اراکین جامعہ عربیہ

مولانا منظور احمد چنیوٹی پرنسپل جامعہ - حافظ مشتاق احمد مہتمم جامعہ عربیہ
چنیوٹ ضلع سرگودھا

جناب مولانا عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی بکراچی
خلیفہ مجاز حضرت مولانا مرحوم

حضرت

مولانا

عبد الغفور مدنی

کا سفر آخرت

حضرت شیخ مولانا عبدالغفور صاحب عباسی نور اللہ مرقدہ کے حالات سنیہ متعلق خیال کیا کہ مرنے پر
اور دنیا سے الگ ہونے پر کچھ عرض کروں۔

میرزا با حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حینہ اہل بیت سے دو گرامی تھے ایک بنام حقیر اور دوسرا
بنام حاجی محمد حبیب صاحب پاکو نو واسیہ آگئے، دونوں میں یہ مضمون تحریر ہوا کہ صغف بڑھ گیا ہے۔
حرم شریف کی حاضری پنجوقتہ نہیں ہو سکتی ہے، کبھی کبھی ٹیکسی میں جاتا ہوں، آپ حضرات کے لئے خصوصاً
اور امامت المسلمین کے لئے دعائیں مانگتا ہوں، اللہ پاک قبول فرمادیں۔

یہ مضمون پڑھ کر قلب کو کافی مدد پہنچا، اور دونوں نے طے کیا کہ جیسا بھی ہو علاج کیلئے
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو کراچی بلانا ضروری ہے۔ چنانچہ عریضہ بھیج دیا گیا، جواب ملا کہ مدینہ منورہ کی
جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ شایانہ لکھا گیا کہ علاج مسنون ہے آپ کا اس حالت میں
مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے بھی حرم شریف کی غیر حاضری ہوتی ہے۔ تو خود شہرہ دنوں کیلئے فراق مدینہ
اختیار فرمادیں تاکہ علاج سے اللہ پاک آپ کو صحت اور قوت عنایت فرمادے۔ اور مقصد ہجرت
ہو کہ حرم شریف کی جماعت اور مصلحت اہل بیت پر صلوة وسلام ہے، حاصل ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ ڈاکٹر
صدیقی صاحب جو کہ کراچی میں نیر ایک مرجع ہیں، ان کا بھی خط لیا کہ آپ صرف آٹھ دن کے لئے
تشریف لے آئیں، انشاء اللہ آٹھ دن بعد آپ کو واپس بھیج دیں گے۔

چنانچہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ۲۳ اپریل ۱۹۶۹ء بدھ کے دن برقت عصر کراچی پہنچ گئے۔

اور ۲۵ یوم بھروسہ ہسپتال میں داخل ہو گئے، اور اسی دن ایک سرحدیہ لایا گیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے مذاق سے معذرت کی کہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ مرض مہلک کا کنسر ہے، اور تم وعدہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ معاملے کو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رازیں رکھا گیا اور خون کی بوتلی اور طاقت کے انجکشن شروع کئے۔ اور مزید تسکین قلب کے لئے ڈاکٹر الامن اللہ صاحب مول ہسپتال اور ڈاکٹر کرنل سعید صاحب جناح ہسپتال کو بلایا، انہوں نے ڈاکٹر صدیقی صاحب کی راستہ سے اتفاق کیا۔

دیں، شاہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فقیر سے دریافت فرمایا کہ شاہ صاحب میرا مرض کنسر تو نہیں ہے، فقیر نے عرض کیا کہ حضرت اللہ پاک آپ کو اس موزی مرض سے محفوظ رکھے، پھر فرمایا کہ ڈاکٹر لوگ میرا باقاعدہ علاج کیوں شروع نہیں کرتے ہیں۔ فقیر نے عرض کیا کہ باقاعدہ علاج آپ کا پریشاں ہے۔ اور کمزوری زیادہ ہے، پریشاں اس وقت مناسب نہیں ہے۔ اس لئے ان کا خیال ہے کہ حضرت کو طاقت کی دوائی دیں گے، اور بہتر ہے کہ مدینہ منورہ جا کر اسکو استعمال فرمایا کریں جب طاقت آجائے پھر کراچی تشریف لے آویں، باسانی علاج ہو جائے گا۔ مدینہ جاسنے کا سفنا تھا کہ حضرت خوش ہو گئے اور فرمایا، پھر جلد جانا پڑے چنانچہ بدھ کے دن ۲۰ اپریل کو صبح ۹ بجے یہاں سے روانگی ہوئی، ان کے صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب تو مدینہ منورہ سے ساتھ آئے تھے، ہم پانچ نفر یہاں سے ساتھ ہو گئے۔ خبر جلد میں پڑی عصر بدھ شریف اور مغرب میر علی سے ایک منزل قبل، عشاء ایک بجے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بار بار شکر کرتے رہے کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ یہاں کا تجویز شدہ علاج جاری رکھا اور خون کی بوتلی دیاں بھی پڑھاتے رہے۔ ایک ڈاکٹر ایک کپوڈ دیاں اکثر حاضر رہتے تھے۔ بل مدینہ جوتی در جوتی تیمارداری کے لئے آئے تھے، اور

حضرت والا بابر و اتنی کمزوری کے ہر سلام کا جواب اور کیف الحال یا شیخ کا جواب الحمد للہ طیب فرماتے تھے۔ کچھ دن تو منورہ کیلئے عثمانیہ تشریف لے جاتے رہے۔ اور نماز باجماعت قیام کے ساتھ ادا فرماتے رہے۔ پھر کمزوری بڑھ گئی، تیمم کر کے پٹنگ سے ترکہ میٹ کر باجماعت نماز ادا فرماتے رہے۔ اور دست و راست کی انگلیاں صورت اشارہ باسیاب اختیار کر گئیں جو کہ موت تک اسی حالت میں رہیں، شب جمعہ مرض نے شدت اختیار کیا۔ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ رحمہ کہ "اس کے علاوہ کوئی لفظ میں نے نہیں سنا تھا۔ آدمی راست کے قریب رفقاء کی جماعت آرام کرتی تھی۔ فقیر نے چار پاتی کے ساتھ کسی بچہ آدمی تھی، اسی پر بیٹھا ہوا تھا، اپناٹک حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے دست و راست سے اشارہ کیا، اور فرمایا آجاؤ، پھر فرمایا آجاؤ، پھر

دو دنوں باغیچوں سے اشارہ کیا اور فرمایا "یاسید آجاؤ" فقیر تاشانی بنا بیٹھا تھا، اس نے میں علاؤ الدین شاہ صاحب اٹھ کر پاس آگئے، فقیر نے اس کو اشارہ سے سمجھایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ فقیر نے اس کی یہ تعبیر کی کہ اوداج مقدسہ زیارت کے لئے آئے ہیں۔ ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم، صبح نماز باجماعت اشارہ سے کیسا تھ پلنگ پر پڑھی، ناشتہ کے وقت دریافت فرمایا کہ ربیع الاول کا پانچواں دیکھا گیا ہے یا نہیں، فقیر نے جواب دیا: حضرت بوجہ ڈائری آج ۳۰ صفر ہے۔ رات کو چاند نظر آجائے گا۔ اس کے بعد مکمل سکوت اختیار کیا، اور تمام لطائف حرکت میں آگئے، یہاں تک کہ پید اجم ہوتا تھا۔ اور قلب مبارک سینہ کو مزہ میں دیتا تھا۔ اور زبان سے اللہ اللہ کا ورد شروع ہوا جو کہ بہت دھیمی آواز میں تھا کان لگا کر سن سکتے تھے۔ یوم جمعہ شب ہفتہ یوم ہفتہ اسی حال میں گئے گئے، شب اتوار کو بڑا ڈاکٹر ۳ بجے آگیا، دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ فقیر حضرت والا کے پلنگ پر پاؤں کی طرف بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت والا نے ایک نظر فقیر کی طرف دیکھا۔ یکایک اللہ پاک نے دل میں القاد کیا کہ شاید یہ نظر افیری ہو، جماعت کو کہا کہ اگر آپ حضرات اجازت دیتے ہیں تو یہ عاجز تبرکاً سرورۃ نشین پڑھے۔ سب نے ان کہا۔ فقیر بیٹھنے کے پاس گھڑا ہو گیا، ڈاکٹر بھی اٹھ کر آیا۔ اور جماعت بھی اٹھ کر چار پانی کے پاس آگئی۔ جب فقیر نے والیدہ ترجمان پڑھا تو حضرت والا نے پھر ایک نظر ڈال کر آنکھیں بند کیں۔ فقیر نے حشمت علی صاحب کو کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مدح نے پرواز کیا۔ آپ آنکھوں پر انگلی رکھ دیجئے کہ کھلی نہ رہ جائیں۔ انہوں نے تعجب کیا اور ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے استھیسکوپ دل پر رکھا اور کہا کہ شاہ صاحب حضرت زندہ ہیں، قلب حرکت کرتا ہے۔ فقیر نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے استھیسکوپ کو سنبھالئے یہ دل مرے گا نہیں۔ اس نے تو ہمارا اللہ ہزاروں دلوں کو زندہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے گھٹے میں شہ رگسہ رکھا، کہا ہاں روح نکل گئی ہے۔ یہ تھا حضرت کا سفر آخرت۔ ڈاکٹر جیسے تجربہ کار کو بھی آثار موت کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس وقت گھڑی دیکھی تو سعودی عرب کے ۴ بجکر ۴ منٹ تھے۔ فقیر نے پلنگ کیساتھ کرسی پر بیٹھ کر سورۃ بقرہ پوری پڑھ لی۔ آٹھ بج گئے اور تہجد کی آذان کا وقت تھا، حضرت کو غسل کیلئے ڈال دیا گیا، حشمت علی صاحب غسل دیتے رہے، علاؤ الدین شاہ صاحب پانی ڈالتے رہے اور مہدی خان صاحب پانی دیتے رہے۔ محمد صدیق صاحب اور ایک دوسرا عالم اس میں تعاون کرتے رہے۔ اور فقیر نے سر مبارک کو دونوں ہتھیلیوں میں پکڑ رکھا تھا کہ تختہ پر نہ لگے غسل کے بعد فقیر نے اپنے سر پر عمامہ باندھ کر حضرت کے سر مبارک پر رکھ دیا۔ جو

انکار اس وقت دیکھنے میں آئے اس کا کیا بیان ہو سکے گا۔ شنیدہ کہے ہو نہ داند دیدہ۔

اس کے بعد جبین النور کو بوسہ دیکر کعبہ میں مغفوت کیا، اور چالیس قدم گن کر حجازہ لوگوں کے حوالہ کیا۔ حبيب باب الرحمت کے اندر حجازہ داخل ہوا، تو اوسر سے آقان فجر شروع ہوئی۔
روضۃ البنت کے آگے حجازہ رکھا گیا۔ امام حرم شریف سنہ ۱۴۰۰ھ پھر امام سنہ ۱۴۰۱ھ حجازہ سامنے رکھا کعبہ کے کبر الصورت پر اعلان کیا: الصلاة على النبي والخامسة بركة الله، ہزاروں کی تعداد میں جو نمازی حاضر تھے، غار حجازہ میں شریک ہو گئے۔ اور حنظل البقیع میں حرم ذی النورین جو کہ افضل البقیع ہے، وہاں ہو گئے، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمین یا رب العالمین۔
حجازہ میں باہر سے تشریف لائے ہوئے مشاہیر میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہار پوری اور مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے بھی شمولیت کی۔ حضرت شیخ الحدیث دابو جعفر نقاہت کے اپنی گاڑی میں بقیع تک گئے اور کافی دیر تک اکیلے قبر مبارک پر ٹھہرے رہے۔ ■

خلقکم منسکھ کا دروسکھ موتیں وہ وحی کل شئی قدیر ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک کی ایک تحریک کے قائد نے مغربی اقوام کے اکتشافات و ایجادات کو دیکھ کر دنیا کی مداشت کا حقدار اپنی ملحدی کو قرار دیا تھا۔ اور قرآن میں تخریف کر کے ان الاصل سے شعا عبادی الصالحون کو انگریز پر منطبق کر دیا۔ انا للہ۔

آج پھر ایک دفعہ وہ لوگ اور انکار سنت کی بدترین گروہ قوم کے ذہن کو چاند کے تسخیر کرنے پر بین حنیف، سے مغفوت کرنے پر تھے بیٹھے ہیں، اور دوس و امریکہ کے اس قسم کے کارناموں کو بافوق الفکر کمالات ثابت کرنے میں پیش پیش ہیں۔ ہمارے ساتھ جب اس قسم کی بحث کی جاتی ہے تو ہم اہمال و محبت کائنات کے متعلق جواب دیکر آگے آگے دیکھنے پر ناچار کیا سے انکو ٹال دیتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ وسعت کائنات پر الحق کے اداریہ میں آپ نے جو سعی و سعی فرمائی ہے اسکو اپنی دل کی آواز جان کر بے ساختہ آپ کے حق میں علم و عمل کی دعا نکلتی ہے۔

ماہ جولائی میں الحق کا اداریہ وقت کا تقاضا و آواز ہے۔ اہل تاریخ کیلئے تسلی بخش جواب ہے مزدین کیلئے تشفی ہے۔ اس بناء پر گزارش ہے کہ آپ اس اداریہ کو پمفلٹ کی شکل میں شائع فرما کر کاجوں، دفاتر اور دانشوروں میں مفت تقسیم کریں۔ یہ ایک کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے لیا ہے۔ اب اسکو وسیع کرنے کیلئے جلد از جلد پمفلٹ کی شکل میں شائع کرنا چاہیے۔

(سعید الدین)

ایسے امور مشرور سے زیادہ قارئین کے تعاون اور عملی اقدام کے منت پذیر ہو سکتے ہیں۔
(ادارۃ الحق)

احوالِ کوالہ

مولانا سلطان محمد نازم دفر اہتمام

حضرت شیخ الاسلام قطب العصر مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے خلیفہ الصدق
خدم زادہ محترم حضرت مولانا سید محمد سعید مدنی جبرائیل سیکرٹری جمعیۃ العلماء دیوبند سفر افریقہ و شرق وسطی سے الہی
پر بیت ہی عنقریب جمع کیجئے۔ اپنے بعض ہاکم و اساتذہ بالخصوص بقیۃ السلف مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ امیر اہل
کی زیارت کیجئے۔ بھارت جاسم جو سکے پاکستان ٹیچر سکے۔ ۵۱ جولائی کو آپ کویت سے کراچی پہنچے متعلقہ علماء
سے ہر بانی فرما کر سفاکٹ اور اکوڑہ خٹک کا ویزا عنایت فرمایا چنانچہ احوالی کو بذریعہ طیارہ شام ساڑھے سات بجے
آپ پشاور کے ہوائی اڈہ پر پہنچے۔ جہاں کسی کو اطلاع نہ دی جاسکتے تھے باوجود تئاز اور مشاہیر علماء کرام
استقبال کیلئے پہنچ چکے تھے۔ حضرت مولانا عزیز گل صاحب مدظلہ کے گاؤں سفاکٹ راولی دست جانا
مناسب نہ سمجھا گیا اس لئے دست مولانا محمد یوسف جہاں بخیری کی قیامگاہ بانہ ماڑی میں قیام فرمایا۔ صبح ۷ بجے ارجو لائی
کو حضرت مولانا مدظلہ کی قیامگاہ واقع میانگانی سکے سفاکٹ تشریف لے گئے۔ دوپہر وہاں قیام فرمایا۔ نماز ظہر کے
بعد علماء احباب اور حضرت شیخ کے مخلصین کی معیت میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک تشریف لائے۔ جہاں
سینکڑوں علماء طلباء اور مشائخ و بزرگم براہ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے آپ کو مختصراً دارالعلوم کے
بعد میں شعبوں کا معائنہ کر لیا۔ قیام پھر آپ نے دارالعلوم کی وسیع مسجد میں ادا کی اور اس کے بعد بغرض واپسی
پشاور روانہ ہوئی جہاں سے بعد از نماز مغرب آپ کو مخلصین شیخ نے باچشم پرہیز الوداع کہا۔ حضرت مولانا
کا یہ دورہ بالکل نجی اہتمام سے ہی مختصر تھا۔ مولانا مدظلہ کی طرف سے بھی ہر قسم کے استقبال جلیبہ وغیرہ
پر سخت پابندی تھی اس لئے پیشہ شائقین وید زیارت سے مستعید نہ ہو سکے۔ ہماری دعا ہے کہ آئندہ کبھی
حضرت مولانا مدظلہ لمبا پروگرام بنا کر تشریف لاسکیں۔ دارالعلوم حقانیہ کے بارہ میں حضرت مولانا نے کتاب الامام
میں نہایت محبت سے حسب ذیل تاثرات ثبت فرمائے :-

”آج یکم جمادی الاول ہجرت ۱۴۱۲ھ دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک، استاذی محترم حضرت مولانا
عبد الحق صاحب مدظلہ کی دعوت پر آیا۔ مجھے خوشی ہوئی دارالعلوم سے ہمارے یہ حضرت مدنی قدس سرہ کا خاص
تعلق تھا یہ تمام مدنی حضرات جو دارالعلوم کے دارالحدیث میں میرے چاروں طرف بیٹھے ہیں یہ ہمارے
حضرت قدس سرہ کی یادگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قائم دائم رکھے اور اس کے تمام تعلقین اور
معاذین اور خصوصاً مولانا سید محمد یوسف صاحب مدظلہ کو سعادت دے۔ آمین۔“

اسعد غفرانہ - ۷ جولائی ۱۹۶۹ء

افکار و تاثرات

• ایک شرمناک مظاہرہ
• تسخیر قمر اور نقش آغاز

کالج میں بھی ازم کا پرچار | آج اس خط میں ہوم اکنائکس کالج پشاور یونیورسٹی کے بارہ میں ایک شرمناک اور پاکستان کے تمام علمی اداروں کیلئے ایک چیلنج دینے والی خبر لکھ رہی ہوں جسکی راوی پشاور یونیورسٹی کی اسلامیات میں ایم اے کرنے والی میری خالہ زاد بہن ہے۔ اگر آپ نے اسے شائع نہ کیا تو قیامت کے دن میرا آپ سے اسلامی شکوہ ہوگا۔ اس خبر سے لوگوں کو تپہ پل جائیگا کہ ہمارے تعلیمی ادارے کس حد تک اغلا؟ دیوالیہ پن کا ثبوت دے رہے ہیں۔

نامہ جون — اس کالج کے پروفیسروں نے لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ بھی کا مقابلہ ہوگا، جو لڑکی حرکات اور لباس میں بہترین بھی کا پارٹ ادا کرے گی اسے اول انعام دیا جائیگا۔ چنانچہ بیگم کی روایت کے مطابق بے حیائی کا یہ مقابلہ مقررہ وقت پر ہو گیا۔ اس مقابلے میں جو ابتدائی سین دیکھنے میں آیا وہ نہایت شرمناک اور رسوا کن تھا۔ ادارے شرم و غصہ کے عیاں لڑکیوں کا خون کھوسنے لگا۔ مقابلہ میں شامل لڑکیاں بیسیں لڑکیوں کی طرح ایسی حرکات کر رہی تھیں جو ناقابل بیان ہیں۔ اور پھر مقابلہ ختم ہوا اور زاہدہ سیٹھی نامی ایک خالہ کو اس مقابلہ میں فرسٹ پرائز ملا۔ میں یونیورسٹی کے وی۔ سی صاحب کو بھی اس بارہ میں خط لکھ رہی ہوں۔ امید ہے کہ اسلامی حیثیت کی بناء پر آپ اس خبر کو نظر انداز نہ کریں گے۔ (ایک مذہب خاؤں۔ پشاور صدر)

اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اس ملک کے دین، ثقافت اور قومی تعلیمات کیلئے ایک نہایت شرمناک چیلنج ہے۔ ہمیں امید ہے کہ معلقہ سہولت اسکی تہمتیں محاسبہ اور آئندہ کیلئے ایسے امور کا سختی سے سدباب کرنے کیلئے قومی قدم اٹھائیں گے۔
(ادارہ الحق)

چاند کی تسخیر | چاند کو مسخر کرنے کی ہر دوڑ اس وقت دو حکومتوں میں شروع ہے۔ اسکو دیکھ کر دین کے غم سے قاصر لوگ نہ صرف انگشت بندھاں ہیں بلکہ یہ چیز ان کے عقیدہ پر بھی کافی حد تک اثر انداز نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک تقسیم ازلی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دو ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حوالہ ذی